

UNIVERSIDAD DE CUENCA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
ESCUELA DE SOCIOLOGÍA

**“LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA UNA ALTERNATIVA PARA
LOS PUEBLOS ANDINOS: CASO DE LA COMUNIDAD LAGUNAS,
CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA”**

**TESIS PREVIA A LA OBTENCIÓN
DEL TÍTULO DE SOCIÓLOGA**

AUTORA: LAURA ALEJANDRINA QUIZHPE GUAMÁN

DIRECTOR: Dr. CARLOS ROJAS

CUENCA – ECUADOR

- 2013 -

RESUMEN

Investigar, analizar y sistematizar una experiencia de vida comunitaria, significa entender los procesos y ubicarnos en el tiempo y en el espacio. Desde esta perspectiva el objetivo fundamental de este trabajo ha sido estudiar cómo una comunidad indígena que está geográfica, política y legalmente dentro de un país normado a través de “leyes iguales para todos”, puede experimentar un sistema de vida comunitario basado en los principios de la cosmovisión andina.

Hemos iniciado dando una mirada retrospectiva y encontrado un proceso que da cuenta de que los pueblos andinos en general y de manera particular la comunidad objeto de nuestro estudio, ha sido afectada por la invasión española; a pesar de eso se ha podido entender de cierta manera, como estos pueblos han resistido y no han desaparecido por completo; gracias a su sabiduría, que conociendo la amenaza a la que estaban expuestos guardaron sabiamente sus conocimientos con la finalidad de que no sean descubiertos. De esta manera han podido salvaguardar su forma de vida y su percepción de la realidad, en otras palabras su cosmovisión, que comienza a redescubrirse a través de los Yachak y Amawtas.

Palabras claves: Cosmovisión andina, Abya-Yala, organización comunitaria, religiosidad, espiritualidad, pueblos ancestrales, líderes, runa shimi, Pacha Kamak, raymi, minka.

ABSTRACT

To investigate, to analyze and to systematize an experience of community life, means to understand the processes and to locate us in the time and in the space. From this perspective the fundamental objective of this work has been to study how an indigenous community that is geographical, political and legally inside a country normed through "same laws for all", you can to experience a community system of life based on the principles of the Andean cosmovisión.

We have begun giving a retrospective and finding a process that gives bill that the Andean towns in general and in a particular way it has been affected by the Spanish invasion until the point of being destroyed almost in their entirety. In spite of that has been able to understand in certain way, as these towns they have resisted and they have not disappeared completely; thanks to their wisdom that when knowing the threat to which were exposed they kept their knowledge with the purpose that they are not discovered. This way they have been able to safeguard their form of life maintaining certain values and to see the reality otherwise, in other words their cosmovisión that begins to be rediscovered through the Yachak and Amawtas.

Keywords: Andean cosmovisión, Abya-Yala, community organization, indigenous community, religiosity and spirituality, ancestral towns, leaders, Rune shimi, Pacha Kamak, raymi, minka.

INDICE

CAPITULO I

1. ASPECTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD

- 1.1. Ubicación Geográfica
- 1.2. Superficie y límites
- 1.3. Clima
- 1.4. Mapa de la Comunidad

CAPITULO II

2. CARACTERIZACIÓN DE LA COMUNIDAD

- 2.1. Socio demográficas
 - 2.1.1. Población
 - 2.1.2. Salud
 - 2.1.3. Educación
 - 2.1.4. Migración
 - 2.1.5. Relaciones de Género
- 2.2. Socioculturales
 - 2.2.1. Identidad
 - 2.2.2. Idioma
 - 2.2.3. Fiestas
 - 2.2.4. Minka
 - 2.2.5. Vivienda
- 2.3. Socioeconómicas
 - 2.3.1. Base Económica
 - 2.3.2. Sistema Productivo
 - 2.3.3. Principales Fuentes de Ingreso
 - 2.3.4. Comercialización
 - 2.3.5. Calendario Agrícola
 - 2.3.6. Infraestructura Productiva
 - 2.3.7. Tenencia de la Tierra
- 2.4. Socio ambientales
 - 2.4.1. Recursos Naturales y Medio Ambiente

2.4.2. Fuentes de Abastecimiento de Agua

CAPITULO III

3. LA COSMOVISIÓN Y FILOSOFIA ANDINA

3.1. Categorías Utilizadas para entender la Filosofía Andina

3.1.1. Pachasofía

3.1.2. Runasofía

3.1.3. Ruwanasofía

3.1.4. Apusofía

3.1.5. Runagogía

3.2. Principios que explican la Lógica de la Racionalidad Andina

3.2.1. Principio de Relacionalidad

3.2.2. Principio de Correspondencia

3.2.3. Principio de Complementariedad

3.2.4. Principio de Reciprocidad

3.3. El Altar de Coricancha

3.4. El Poder y las Autoridades en las comunidades Andinas

3.5. Símbolos Sagrados

3.6. Significado de los Símbolos

3.7. La Práctica Consuetudinaria

3.8. La Espiritualidad de los Pueblos Andinos

3.8.1. Pachakamak

3.9. Diferencia entre Cosmovisión Andina y la Cosmología Occidental

CAPITULO IV

4. CHUKIDEL AYLLULLAKTA: EL PARADIGMA COMUNITARIO BASADO EN LA COSMOVISIÓN ANDINA

4.1. Contextualización

4.2. Nacimiento de las Organizaciones Indígenas

4.3. Propuesta de la Comunidad

4.4. Proceso Histórico: Niveles Organizativos y su Articulación

4.4.1. Organización Interna

4.4.1.1. Primer Periodo

4.4.1.2. Segundo Periodo

4.4.1.3. Tercer Periodo

4.4.1.4. Cuarto Periodo

4.5. Fundamentos de la Organización comunitaria de Chukidel Ayllullakta

4.5.1. La Cosmovisión Andina como Principio

4.5.2. El Poder y las Autoridades Comunitarias

4.5.3. La Espiritualidad y la Religiosidad

4.5.4. Celebración del Inti Raymi

4.5.5. Símbolos del Inti Raymi

4.6. Estructura Orgánica de Chukidel Ayllullakta en la Actualidad

4.6.1. Asamblea Comunitaria

4.6.2. Consejo de Gobierno Comunitario

4.6.3. Justicia Indígena

4.6.4. Las Suborganizaciones

4.6.5. Las Instituciones

4.6.5.1. Área de Salud

4.6.5.2. Centro Educativo Comunitario

4.6.6. Organigrama del Gobierno Comunitario

4.7. Planeación y Desarrollo Comunitario

4.7.1. La Autogestión y Trabajo comunitario

4.7.2. Los Cargos

4.7.3. La Minka

4.7.3.1. Minka de la Tarpuna

4.7.3.2. Minka de la Hallmana

4.7.3.3. Minka de Wasirurana

4.7.4. Otras Prácticas de la Minka

CONCLUSIONES

RECOMENDACIONES

BIBLIOGRAFÍA

ANEXOS

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Yo, **Laura Alejandrina Quizhpe Guamán**, autora de la tesis **“LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA UNA ALTERNATIVA PARA LOS PUEBLOS ANDINOS: CASO DE LA COMUNIDAD LAGUNAS, CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA”**, certifico que todas las ideas, opiniones y contenidos expuestos en la presente investigación son de mi exclusiva responsabilidad.

Cuenca, junio de 2013

Laura Alejandrina Quizhpe Guamán

1102124961

Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. Resolución de la UNESCO del 1 de diciembre de 1999

Av. 12 de Abril, Ciudadela Universitaria, Teléfono: 405 1000, Ext.: 1311, 1312, 1316

e-mail cdjbv@ucuenca.edu.ec casilla No. 1103

Cuenca - Ecuador

UNIVERSIDAD DE CUENCA

Fundada en 1867

Yo, **Laura Alejandrina Quizhpe Guamán**, autora de la tesis **“LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA UNA ALTERNATIVA PARA LOS PUEBLOS ANDINOS: CASO DE LA COMUNIDAD LAGUNAS, CANTÓN SARAGURO, PROVINCIA DE LOJA”**, reconozco y acepto el derecho de la Universidad de Cuenca, en base al Art. 5 literal c) de su Reglamento de Propiedad Intelectual, de publicar este trabajo por cualquier medio conocido o por conocer, al ser este requisito para la obtención de mi título de: **SOCIÓLOGA**. El uso que la Universidad de Cuenca hiciere de este trabajo, no implicará afección alguna de mis derechos morales o patrimoniales como autora.

Cuenca, junio de 2013

Laura Alejandrina Quizhpe Guamán

1102124961

Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. Resolución de la UNESCO del 1 de diciembre de 1999

Av. 12 de Abril, Ciudadela Universitaria, Teléfono: 405 1000, Ext.: 1311, 1312, 1316

e-mail cdjbv@ucuenca.edu.ec casilla No. 1103

Cuenca - Ecuador

AGRADECIMIENTO

Dejo mis más sinceros agradecimientos a la Universidad de Cuenca, a la planta docente de la Escuela de Sociología, de manera muy especial a mi director de tesis Dr. Carlos Rojas por toda su colaboración y entrega para guiarme a la feliz culminación de este trabajo.

Finalmente agradezco a mis familiares, compañeros y amigos, quienes supieron brindarme el apoyo oportuno para la culminación de mi carrera profesional.

DEDICATORIA

A mis padres por haberme dado la vida, a mi esposo, que ha estado a mi lado brindándome cariño, confianza y apoyo incondicional para seguir adelante y culminar un anhelo más en este trayecto de mi vida.

A mis hijos, que son el motivo y la razón que me ha llevado a seguir luchando y alcanzar mis más apreciados ideales de superación, ellos fueron quienes en los momentos más difíciles me dieron su amor y comprensión para poder superar cualquier dificultad; quiero también dejar a cada uno de ellos una enseñanza de que cuando se quiere alcanzar algo en la vida, no hay tiempo ni obstáculo que impida lograrlo.

INTRODUCCIÓN

El Ecuador es considerado como un país multicultural y multiétnico debido a la existencia de diferentes pueblos y nacionalidades; en este contexto, es importante el análisis del sector indígena que constituyen un buen porcentaje de la población ecuatoriana; más aún si consideramos que dentro de los pueblos indígenas existen comunidades que han implementado un sistema de vida de acuerdo a sus propias realidades.

Con la finalidad de poder sistematizar de la mejor manera el resultado del presente trabajo de investigación, lo hemos estructurado en cuatro capítulos:

En el Capítulo I, se hace referencia los aspectos generales de la comunidad, como ubicación geográfica, límites, clima, etc., esto con la finalidad de contextualizar y comprender de mejor manera el objeto de estudio.

El Capítulo II, se refiere a la caracterización de la comunidad, profundizamos un poco más la información en los aspectos, sociodemográficos, socioeconómicos, culturales, productivos, entre otros, como preámbulo para el análisis de los siguientes capítulos.

El Capítulo III, aborda las principales conceptualizaciones dentro de las cuales se realiza esta investigación, es decir los principios y los fundamentos de la Cosmovisión Andina bajo los cuales se analizará todo el proceso de la experiencia de la comunidad.

En el Capítulo IV se analiza el proceso histórico, considerando que es la base fundamental para poder entender la experiencia de la comunidad que actualmente se ha denominado “Chukidel Ayllullakta, Comunidad Lagunas”. Por otro lado, tratamos de buscar el sustento de todo el proceso de cambio realizado bajo normas elaboradas por los propios miembros de la comunidad. Entender cómo esta organización comunitaria a través de su nueva estructura sostiene realmente la política de la vida comunitaria. Para mejor comprensión citaremos a la comunidad como Chukidel Ayllullakta o Comunidad Lagunas, aclarando que se trata del mismo objeto de estudio.

Finalmente, se concluye elaborando algunas conclusiones y recomendaciones, que sin la intención de pretender incidir en las decisiones de la comunidad pueden servir para orientar de mejor manera la reconstrucción de la sabiduría ancestral y la convivencia comunitaria.

Esperamos que los resultados de esta investigación, sirvan de alguna manera en la orientación para el tratamiento de temas similares, y en el mejor de los casos esta experiencia de luces para mejorar la situación de otras comunidades andinas con características similares.

CAPITULO I

1. ASPECTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD

1.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

“La comunidad Chukidel Ayllullakta se encuentra ubicada en el área rural de la parroquia y cantón Saraguro, provincia de Loja, Estado plurinacional del Ecuador”¹. “Se encuentra ubicada al sur de la cabecera cantonal Saraguro a 1 Km. aproximadamente de su cabecera parroquial, su altitud es de 2570 m.s.n.m. con una topografía irregular”.²

1.2. SUPERFICIE Y LÍMITES

La comunidad de Chukidel Ayllullakta, se encuentra limitada al norte con la comunidad de Gunudel–Gulacpamba y una parte del área urbana de la parroquia Saraguro, cantón Saraguro; al Sur con la parroquia San Lucas, del cantón Loja; al Este con la comunidad de Tambopamba y al Oeste con la comunidad Ilincho-Totoras. De manera específica y de acuerdo a sus estatutos la comunidad está “circunscrita por los siguientes linderos: al Norte con la comunidad de Gunudel, una parte de la vía panamericana Loja-Cuenca y el camino de Zhilinpali hasta Wilimón; al Sur por la cumbre de Torre y loma del Oro; al Este con el camino público antiguo de la loma de Wilimón cuesta arriba por la vía que conduce a Uritu Sinka hasta las tierras comunales de Ñamarín y tomando por el camino que va a Uksha hasta empatar con el camino antiguo, paralelo al canal de riego de Ñamarín, continuando por el mismo hasta el punto de captación, de ahí por el camino antiguo hasta la loma de Pullakuy, al Oeste en una parte la vía panamericana Cuenca-Loja hasta el sitio recta, de ahí, siguiendo la recta antigua hasta Washa Wayku, siguiendo la vía vieja hasta Yanakucha, de donde coge la quebrada de agua hasta la Panamericana Cuenca-Loja en la loma de Puklla, siguiendo el lindero de las tierras comunales de Washa Pampa, hacia el sur, siguiendo

¹ Nuevo Estatuto de ChukidelAyllullakata Comunidad de Lagunas, aprobado el 22 de noviembre del 2010, p. 1

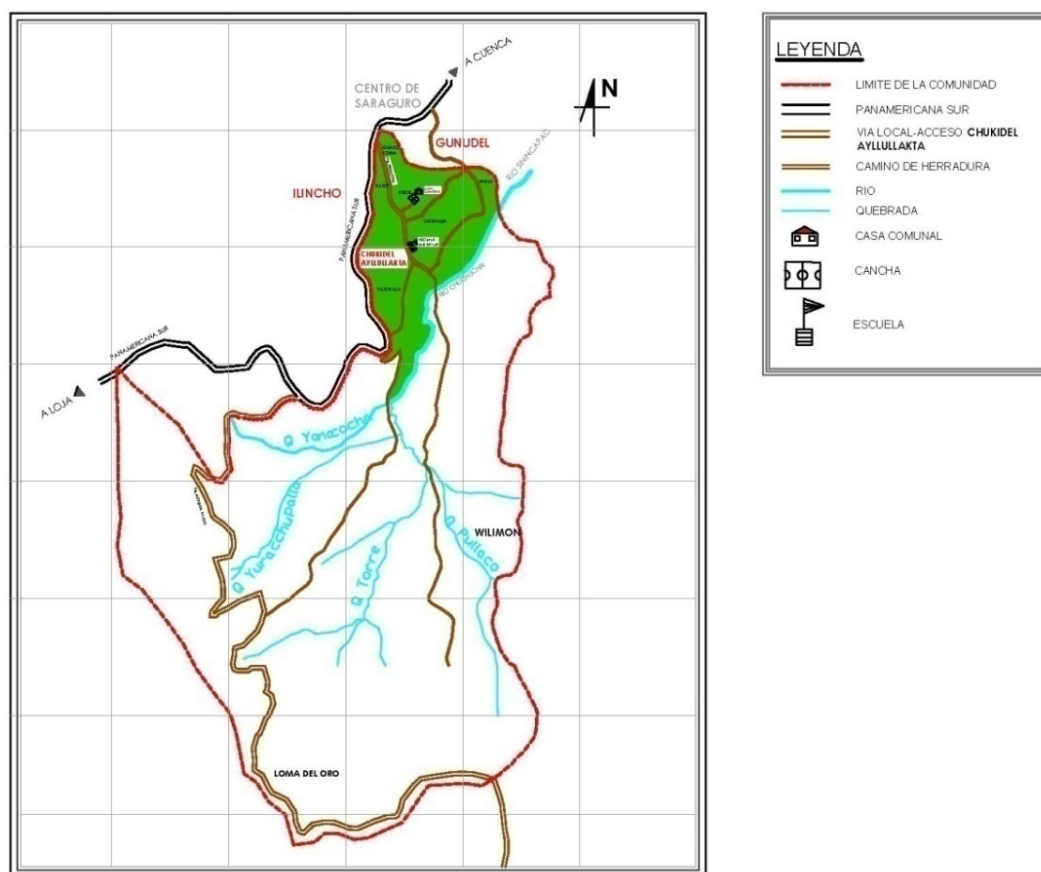
² Comunidad Lagunas, Plan de Desarrollo comunitario, 2000, p. 5

por Samana Loma hasta Cubilán, de ahí continúa por el Camino antiguo hasta la Loma del Oro (Kuri Urku)”.³

1.3. CLIMA

La temperatura media anual en promedio es de 12.5°C, por lo tanto su clima es templado frío, con heladas eventuales durante los meses de noviembre y diciembre.

1.4. MAPA DE LA COMUNIDAD

Investigación realizada, Octubre 2012
Elaborado por: La autora

³Ibiden

CAPITULO II

2. CARACTERIZACIÓN DE LA COMUNIDAD

2.1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRAFICAS

2.1.1. POBLACIÓN

La comunidad Lagunas está conformada casi en su totalidad por Indígenas Saraguros, cuenta con 166 familias, con un promedio de 5 miembros por familia, lo que significa una población total aproximada de 830 habitantes.

Según el Plan estratégico de la comunidad, se estima que la población masculina representa el 47.47% y las mujeres representan el 52.53% del total de la población.

Cuadro N° 1.- Población por Sexo

N°	Sexo	Población	Porcentaje
1	Hombres	394	47.47%
2	Mujeres	436	52.53%
	Total	830	100%

Fuente: Investigación realizada, octubre 2012

Elaboración: La autora

Cuadro N° 2.- Población por Composición Étnica

N°	Etnia	Población	Porcentaje
1	Indígena	822	99%
2	No Indígena	8	1%
	Total	830	100

Fuente: Investigación realizada, octubre 2012

Elaboración: La autora

Internamente, la población se encuentra distribuida de acuerdo a sectores bien definidos de la comunidad de acuerdo al siguiente cuadro:

Cuadro N° 3.- Distribución de la Población por Sectores.

N°	Sectores de la comunidad	N° de Familias
1	Wabo Loma	35
2	Lirios	23
3	Waile	22
4	Takshana	41
5	Rarik	19
6	Yarimala	26
	Total	166

Fuente: Investigación realizada, octubre 2012
Elaboración: La autora

2.1.2. SALUD

La comunidad cuenta con un puesto de salud, relativamente equipado que brinda servicios a varias comunidades aledañas como Ilincho y Gunudel. Tiene un equipo de trabajo conformado por un médico, un odontólogo, una enfermera y una auxiliar de enfermería.

De acuerdo a las políticas del gobierno actual, los miembros de la comunidad tienen que acudir obligatoriamente a este puesto de salud; de donde son enviados al hospital de Saraguro en caso de ser necesario. Esto ha ocasionado ciertos inconvenientes ya que no presta las garantías necesarias para una buena atención, debido que el equipo de profesionales que está al frente de esta institución no labora de manera permanente y por falta de equipamiento, entre otros aspectos. Esto ha hecho que gran parte de los comuneros opten por acudir a los consultorios privados

y quienes están asegurados acuden al dispensario del Seguro Social Campesino ubicado en otra comunidad.

Por otro lado, como una alternativa surge la medicina natural o tradicional que es practicada por algunas personas dentro de la misma comunidad, quienes dan atención en sus propios domicilios. Este servicio es de manera permanente y en los últimos tiempos ha demostrado ser una alternativa a los problemas de la salud, y en muchos casos es utilizada como medicina preventiva.

2.1.3. EDUCACIÓN

Chukidel Ayllullakta cuenta con un Centro Educativo Comunitario denominado “Inti Raymi”. Esta institución educativa en la actualidad ejecuta una propuesta basada en los principios de la cosmovisión andina. Atiende a los niños desde la etapa inicial o de preparatoria hasta el décimo año de educación básica. Además el proyecto educativo a largo plazo pretende implementar el bachillerato y la universidad dentro de esta misma modalidad educativa.

2.1.4. MIGRACIÓN

El deterioro de la situación económica tanto a nivel local como nacional, ha llevado a que muchos comuneros hayan optado por salir a otros lugares con la finalidad de buscar trabajo y mejorar sus condiciones económicas. En este sentido, los datos del Plan Estratégico de la comunidad señalan que, a partir de 1998 han emigrado aproximadamente un 40% de la población hacia otros países como España, Italia, Estados Unidos y Honduras. De la misma manera, por motivos de estudio han salido a otras provincias alrededor de 30 jóvenes; y por razones de trabajo 10 familias aproximadamente.

2.1.5. RELACIONES DE GENERO

Las relaciones de género dentro de la comunidad, puede ser analizada desde dos perspectivas. Si miramos la comunidad, sin considerar sus elementos culturales

podemos decir que existe una relación desigual de género, donde el hombre tiene mejores posibilidades que las mujeres. En este sentido se puede apreciar ciertas diferencias en la asignación de tareas entre hombres y mujeres donde la mujer es la encargada por lo general de las tareas domésticas que no tienen el valor monetario y no reciben por estas actividades ninguna remuneración. Los hombres han tenido siempre las mejores oportunidades para capacitarse y buscar un trabajo remunerado.

Desde el punto de vista comunitario, las actividades son compartidas entre hombres y mujeres, y tienen asignadas por naturaleza sus responsabilidades. En las labores agrícolas se puede notar la participación de todos los miembros de la familia; así, la preparación del terreno para la siembra generalmente lo realizan los hombres, en tanto que la selección de la semilla y la siembra realizan las mujeres y los niños. Las labores de deshierba, aporque y la cosecha es realizada por toda la familia.

De igual manera en la actividad artesanal como la confección de tejidos de lana, los jefes de familia y los hijos mayores realizan el tejido, mientras que las mujeres hacen el hilado y la preparación del material para el tejido.

Generalmente la mujer es la encargada de los quehaceres del hogar y del manejo de los animales menores. Los hombres se encargan de las tareas más pesadas dentro de la familia y de la comunidad. La participación tanto de hombres como mujeres dentro de las mingas comunales es en igualdad de condiciones.

2.2. SOCIO CULTURAL

2.2.1. IDENTIDAD

El 99% de la población de la comunidad pertenece al Pueblo kichwa Saraguro, el 1% es no indígena, se estima que un 95% de la población aproximadamente, mantiene la indumentaria propia; sin embargo, solamente un 20% aproximadamente utiliza su indumentaria elaborada en lana de oveja, y el 80% restante, utilizan su indumentaria, elaborada con fibras sintéticas.

2.2.2. IDIOMA

De acuerdo a la investigación realizada, el 90% de la población de la comunidad habla el idioma castellano, el 10% de la población es bilingüe, es decir habla el castellano y kichwa; no existen población que practique solamente el kichwa como su única lengua.

Cuadro N° 4.- Población por Idioma

N°	Población	Idioma que practican	Porcentaje
1	664	Castellano	80%
2	166	Castellano y Kichwa	20%
3	0	Kichwa	0%
Total	830		100%

Fuente: Investigación realizada, octubre 2012

Elaboración: La autora

2.2.3. FIESTA

Tradicionalmente, la fiesta de la comunidad se realizaba el 1 de mayo de cada año y se festejaba el día del trabajo y cristianamente el día de San José Obrero. Desde hace 25 años se ha dado un proceso de cambio implementándose en la comunidad la celebración del Inti Raymi con una visión andina, cuyo festejo se realiza en el mes de junio. Sin embargo, aún se mantiene la fiesta del 1 de mayo, pero es considerada dentro de la misma comunidad como de menor importancia. Esta celebración, es encabezada el Consejo de Pastoral y apoyada por el Consejo de Gobierno comunitario.

2.2.4. MINKA

Es una forma de trabajo comunitario que todavía se mantiene en la comunidad, donde participan todos sus miembros. De manera particular las familias practican

esta forma de trabajo con la participación de familiares, amigos, vecinos, etc. Para la comunidad es una práctica que se está retomando en los últimos años. Vale destacar que existe motivos especiales donde la minga que se hace a nivel particular, convoca de hecho a la participación de la comunidad y termina con los rituales y actos ceremoniales propios; un ejemplo claro de esto podemos encontrar en la construcción de viviendas.

2.2.5. VIVIENDA

Se puede encontrar casas de diferente tipo y contextura, la casa tradicional que es fabricada de adobe o bareque y cubierta de teja, pero también se construyen casas de hormigón con bloque o ladrillo; sin embargo y de acuerdo al nuevo reglamento de la comunidad, en la actualidad las viviendas deben ser construidas con materiales del medio, y cubierta de teja y la altura máxima es de dos pisos.

2.3. SOCIOECONÓMICAS

2.3.1. BASE ECONÓMICA

La principal actividad de la comunidad constituye la actividad agropecuaria con mayor predominio de la ganadería.

El sistema de producción agrícola está basado en la chacra que consiste en cultivar el maíz en asocio con el fréjol, haba, calabaza (zambo), achocchas, melloco, papa, etc. como parte de una tecnología ancestral andina. Esta forma de producción es rotativa con otros cultivos como la arveja y la papa principalmente; esta forma de producción es básicamente para el autoconsumo.

El trabajo asalariado constituye parte importante para un buen sector de la población como servidores públicos y es la actividad principal de fuente de generación de ingresos de su familia.

Existe otro grupo de familias que venden su fuerza de trabajo fuera de su unidad de producción agropecuaria.

A pesar de que cada familia tiene bien definido su principal fuente de producción, también realizan actividades complementarias como la cría de animales menores, elaboración de artesanías, cultivo de hortalizas, etc.

La actividad artesanal se ha incrementado considerablemente en los últimos años, constituyéndose para algunas familias la actividad principal de generación de ingresos.

La actividad artesanal utilitaria es realizada por la mayor parte de las familias, utilizando diferentes materiales; se estima que el 12% aproximadamente de las familias elaboran parte de su de vestimenta utilizando como materia prima la lana de oveja. Las principales artesanías que se elaboran a base de lana de oveja son prendas de vestir y cobijas que son confeccionadas utilizando el telar manual denominado “aguana”.

Otro grupo de personas elaboran tejidos a mano y collares utilizando mullos como materia prima. El destino de estos productos es principalmente el autoconsumo, sin embargo parte del mismo se destina para la venta en la ciudad de Saraguro y en otras partes del país.

Otra rama artesanal es la platería, en esta se destacan dos artesanos que elaboran joyas de plata como tupos, sarcillos, cadenas, adornos, etc., con diseños propios de los saraguros, cuya producción es para la comercialización dentro de la comunidad y fuera de ella.

Considerando todas estas ramas artesanales, 10 familias aproximadamente, es decir el 6% de familias de la comunidad producen artesanías para el mercado.

2.3.2. CARACTERISTICAS DEL SISTEMA PRODUCTIVO

- El Tamaño de la Unidad de Producción Agropecuario (UPA) de la comunidad es 3,075, Ha/familia, parcelados en diferentes lotes.⁴
- La producción bajo riego se da en pequeñas proporciones.
- La producción para el autoconsumo de la familia consiste en la chacra y pequeñas huertas.
- Los productos para la venta son especialmente hortalizas y verduras
- La ganadería es extensiva y principalmente con bovinos, ovinos, equinos y porcinos, adicionalmente se realizan actividades como crianza de animales menores especialmente cuyes y gallinas.
- La producción se da con el uso muy limitado de insumos agropecuarios (solo en la papa), por el carácter muy tradicional de las prácticas agropecuarias.
- Utilizan esencialmente la mano de obra familiar, para la producción y de manera esporádica mingas entre los vecinos.
- Los cultivos se llaman de “temporada” o “secano”, porque se practican cultivos de ciclo corto, alternando la siembra de la chacra y rotaciones de ésta con arveja y papa.
- Este sistema de producción agropecuario, no garantiza ingresos para que las familias puedan cubrir sus necesidades básicas, por eso algunas de ellas lo complementan con la actividad artesanal y otros venden su fuerza de trabajo

⁴Comunidad Lagunas. Plan de Desarrollo Comunitario, 2000, p. 6

en la misma comunidad, en otras áreas de Saraguro del país e incluso en el exterior.

- El sistema de comercialización, sobre todo del ganado bovino está determinado por la presencia de intermediarios, lo que perjudica a los productores quienes se ven obligados a vender sus productos a precios muy bajos incluso por debajo del costo de producción.
- Se ha incrementado las actividades artesanales a nivel familiar, principalmente el tejido de mullos, elaboración de algunas prendas de vestir. En la comunidad existe un taller artesanal con una trayectoria de aproximadamente 45 años donde se produce ponchos, manteles, fajas, bolsos, chompas, chales, entre otros; el mismo ha constituido un medio de atracción para los turistas y a creado fuentes de trabajo para algunos miembros de la comunidad. De la misma manera en los últimos tres años aproximadamente se han conformado pequeños talleres de bordado en los que se elaboran algunas prendas de vestir de la indumentaria Saraguro.

2.3.3. PRINCIPALES FUENTES DE INGRESO DE LA ECONOMÍA FAMILIAR

La actividad agropecuaria es la principal fuente de generación de ingresos, a través de la venta directa de los animales y de los subproductos, como leche, quesillo, huevos y en mínima parte la lana de oveja procesada (hilo); esta actividad no genera ingresos constantes porque depende de la disposición de los productos para la venta. La actividad que sigue en importancia es el ingreso por el trabajo remunerado como empleado público que genera un ingreso constante. Luego se ubica el sector artesanal con sus diferentes especialidades, y el sector de servicios y finalmente el turismo comunitario.

Aunque es difícil determinar el ingreso promedio de las familias, porque no hay ingresos constantes y por cuanto las familias no llevan registros. Un

análisis realizado por la comunidad en el año 2010, “indica que el 78.5% está dentro de la línea normal y un 3.5% está dentro de la indigencia”⁵

2.3.4. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA

Siendo la infraestructura productiva el pilar fundamental para la producción agropecuaria, la comunidad no cuenta con esta infraestructura, incluso la producción bajo invernadero ha disminuido casi en su totalidad en estos últimos años. La comunidad no dispone de un sistema de riego, aunque hay un canal que atraviesa la misma.

2.3.5. TENENCIA DE LA TIERRA

En este aspecto, los habitantes de esta comunidad poseen tierra propia y por herencias sin liquidar. Por lo general las familias reparten sus tierras de manera parcial de acuerdo a la necesidad, por ejemplo cuando un hijo o hija se casa y deciden vivir por separado; la repartición total la realizan cuando el jefe de familia haya alcanzado una edad aproximada de sesenta y cinco a setenta años dependiendo de su voluntad o cuando éste haya dejado de existir.

2.3.6. CALENDARIO AGRÍCOLA

Las actividades agrícolas son realizadas según el calendario que se estructura de manera natural de acuerdo a la dinámica de las familias, y a las influencias naturales.

El siguiente cuadro nos muestra el calendario agrícola por meses:

⁵Chukidel Ayllullakta Comuna Lagunas. Plan Estratégico Comunitario, aprobado el 14 de marzo del 2010

Cuadro N° 5.- Cronograma de Actividades por meses

ACTIVIDADES REALIZADAS	MESES											
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Siembra de la chacra										x	x	
Deshierba de la chacra											x	x
Siembra de la papa en el cerro											x	
Aporque de la chacra	x											x
Preparación del suelo para siembra de papa				x	x							
Preparación del suelo para siembra de arveja				x	x							
Siembra de la papa					x	x						
Siembra de la arveja					x	x						
Aporque de la papa						x	x					
Cosecha del maíz						x	x					
Preparación del suelo (barbecho) para la siembra de chacra								x	x			
Cosecha de la papa y arveja									x	x		
Preparación del suelo, arada (cruza) para la siembra de chacra									x	x		
Siembra de hortalizas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Inicia otro ciclo con la siembra de la chacra										x	x	

Fuente: Investigación realizada, octubre 2012

Elaboración: La autora

2.3.7. COMERCIALIZACIÓN

La comercialización de los productos agropecuarios se realiza en la misma comunidad, en mercado local de Saraguro y en Loja; el ganado se comercializa también en Saraguro los días domingos y en el mercado de la parroquia Juntas los días sábados. Las artesanías se comercializan a nivel del Cantón y a nivel nacional.

2.3.8. SOCIOAMBIENTAL

2.3.8.1. RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

La comunidad cuenta con espacios de vegetación considerado como Bosque Natural, ubicado en las partes altas, por el sector de Torre y Loma del Oro.

El principal problema que enfrenta es la presencia de fallas geológicas. “Las principales fallas geológicas que existen en la comunidad son la presencia de hundimientos y derrumbes por causas no determinadas”⁶. Estas fallas no solo están afectando a este sector, sino que han influido en la estabilidad de otras comunidades como Gunudel – Gulacpamba.

La erosión de los suelos tanto por acciones del agua como del viento es cada vez más notorio especialmente en zonas que han sido deforestadas.

Los comuneros creen que el incremento de las fallas geológicas en los últimos años se debe a la construcción de la carretera Panamericana porque a desviado todas las aguas hacia la comunidad sin ninguna canalización; y a la construcción y reconstrucciones constantes del canal de riego que atraviesa la comunidad, por la presencia de fugas de agua; por otro lado la implementación de pozos sépticos ha contribuido al problema. Por tal motivo, existe la necesidad de un sistema de alcantarillado para disminuir en parte este problema.

La variabilidad climática ha hecho que la comunidad muchas veces se vea limitada a implementar cultivos de ciclo corto en cualquier época del año, por este motivo se ve empeñada en buscar mecanismos que faciliten llevar el agua de riego para solventar el problema y facilitar el proceso de producción agrícola. Pero al mismo tiempo constituye un riesgo porque el agua de riego puede contribuir al incremento de las fallas geológicas.

Hasta hace poco las épocas de invierno y verano eran bien marcadas, en los últimos años, debido a la modificación que ha sufrido el medio ambiente, no se puede predecir con exactitud las épocas en las cuales inicia o termina la época de lluvia. Los problemas de vientos, heladas y granizadas no son frecuentes, pero se puede

⁶ Defensa Civil. Informe Técnico, 2006

notar la presencia de vientos durante los meses de julio y agosto y la presencia de heladas durante el mes de noviembre y a veces en diciembre.

2.3.8.2. FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

La principal fuente de agua es el río Chuchuchir, del cual se origina el canal de riego que lleva el mismo nombre y atraviesa la comunidad, cuyo caudal es utilizado para riego en otras comunidades y solamente el 3% aproximadamente de la comunidad se beneficia de este servicio. Prácticamente esta fuente de agua en la actualidad no es aprovechada por la comunidad.

La fuente de abastecimiento de agua para consumo humano es una vertiente ubicada en el sector denominado “Duda”, la misma que abastece a la comunidad Lagunas y Gunudel-Gulacpamba.

CAPITULO III

3. LA COSMOVISIÓN Y FILOSOFÍA ANDINA

Partiendo de la definición de cosmovisión como una “abstracción teórica intelectual sistematizada, una concepción que tienen los miembros de un pueblo o nacionalidad. Por lo tanto es una abstracción de una totalidad del cosmos, la naturaleza y el subsuelo. Conocida a través de los fenómenos y explicada a través de los fundamentos teóricos de la ciencia.”⁷, se podría decir que cada pueblo tiene su propia cosmovisión, y en este sentido la Cosmovisión Andina, es la concepción, la imagen del mundo de los pueblos Aztecas, Inkas y Mayas que conformaron el Abya-Yala. Estos pueblos han experimentado sus diferentes maneras de ver el mundo y finalmente confluyeron en una misma Cosmovisión.

La historia nos habla del desarrollo que alcanzaron estos pueblos en diferentes campos, en la arquitectura, ingeniería, astronomía, medicina, agronomía, ganadería, geología, orfebrería, idioma, y de una cosmovisión propia, que es difícil de entender y a tenido varias interpretaciones; en este sentido, Consa manifiesta que sobre la cultura ancestral, muchos han estudiado y analizado, pero con la Cosmovisión Andina ha sido muy difícil porque esta antes que estudiar y analizarla hay que vivir en la práctica. “Sobre nuestra Cultura Nativa muchos lo han estudiado y analizado a su manera, algunos han extraído muchos restos arqueológicos y productos naturales, e incluso hubo otros que han patentado en el extranjero como suyos (como son los productos agrícolas, entre otros) que son obra cultural de nuestros ancestros; pero, con la Cosmovisión Andina es muy difícil que se proceda de esa manera, pues mientras más se habla, mas se aleja uno de ella”⁸

Para poder entender la cosmovisión andina, lo que debemos entender primero es que para el mundo andino “el universo estaba conformado por diversas gamas de energía viva”⁹, por eso la cosmovisión andina es “... ante todo...Unidad , en ella nada se

⁷Anangón Emilio. Filosofía de la Educación Intercultural Bilingüe. Loja ed. UTPL, citado por Japón, Angel. Pachasofía de los Saraguros, p. 20

⁸Pfuture Consa. Cosmovisión Andina Sabiduría Ancestral Inka. www.cosmovisionandina.org

⁹ Génesis de la es. scribd.com/doc/53124624/, de Carlos Milla Villena

excluye, todos cumplen una función y evolucionan permanentemente; por eso es la ubicación y la relación del andino o runa frente a todo lo que le rodea en forma objetiva(visible) y subjetiva (invisible), en la cual quedan incluidos sus logros , sus conceptos y su sabiduría ; es decir, desde el origen y la evolución de todo y en todo hacia el todo... En este contexto, la sabiduría andina no cambia ni cambiará, los que cambiamos somos las personas..., pero la cosmovisión Andina se ha mantenido al margen sin ser afectado en absoluto”¹⁰

3.1. CATEGORÍAS UTILIZADAS PARA ENTENDER LA FILOSOFIA ANDINA

Según Josef Estermann la racionalidad andina se expresa en una serie de principios o axiomas fundamentales que son a su vez la base para las manifestaciones materiales en la cosmología (pachasofía), antropología (runasofía), ética (ruwanasofía) y teología (apusofía) andinas. Se trata de los principios lógicos en un sentido no occidental, es decir de principios que expresan la lógica andina (su racionalidad sui generis).¹¹

3.1.1. PACHASOFIA

La filosofía andina es holística e integradora que no admite separaciones, tiene una visión de relacionalidad como rasgo fundamental, a tal punto que Pacha, no supone la separación del tiempo y espacio, pacha es la conjunción de ambos al mismo tiempo, y más que eso, es orden, consecuentemente si pacha tiene la connotación de cosmos, se trata de un cosmos interrelacionado, íntimamente interdependiente de diferentes elementos.

Filosóficamente Pacha significa el universo ordenado en categorías espacio-temporales, pero no simplemente como algo físico y astronómico; es decir, lo que es de una u otra manera, está en el tiempo y ocupa un lugar no geográfico, sino tiene una cierta funcionalidad dentro del todo de relaciones; ocupar un

¹⁰Milla Villena Carlos. Génesis de la es.scribd.com

¹¹Estermann Josef. Filosofía Andina. Estudio Intercultural de la Sabiduría Autóctona Andina. Abya-Yala. Ed. Quito Ecuador, 1998, p. 111.

cierto lugar significa más bien ejercer una cierta función cósmica. Esto involucra hasta los entes espirituales (espíritus, almas, Dios). Pacha es la base común de los distintos estratos de la realidad, que para el runa son básicamente tres: Hanan Pacha, Kay Pacha y Uku Pacha. Sin embargo no se trata de mundos o estratos totalmente distintos sino de aspectos o espacios de una misma realidad. En este sentido Pacha dentro de racionalidad andina sería la relacionalidad tiempo, espacio, orden y estratificación que son elementos imprescindibles para la relacionalidad del todo.

Dentro de la filosofía andina el principio de reciprocidad impide que las relaciones entre los diferentes estratos y elementos sean jerárquicas. En la pachasofía andina no existen jerarquías, sino correspondencia recíprocas entre entidades del mismo valor y peso.

La pachasofía es filosofía de Pacha: Reflexión integral de la relacionalidad cósmica como manifestación de la experiencia colectiva andina de la realidad.

3.1.2. RUNASOFIA

La concepción del hombre en la racionalidad o pensamiento andino responde a criterios de relacionalidad, por ese motivo el concepto runa no tiene un equivalente en la racionalidad occidental, de tal modo que el sujeto no expresa a cabalidad las connotaciones que lleva runa que no es referencia individual como ocurre con el concepto sujeto. El individualismo como tal es un “nada” un “no-ente” para la filosofía andina, la persona cobra mayores dimensiones en la medida en que se relaciona e interactúa con otras personas; en razón de ello conformaron el ayllu, una entidad colectiva en esencia que explica la unidad étnica de las comunidades campesinas. “El vocablo runa tiene dos acepciones: En sentido amplio e inclusivo, se refiere al ser humano; en sentido más restringido o exclusivo, solo denota al hombre andino de habla quechua o runa shimi”.¹²

¹²Ibid, p. 196

En la Runasofía la posición del hombre se debe a la función específica que cumple dentro de la totalidad de las relaciones cósmicas, donde el runa es una chakana importantísima, un puente cósmico imprescindible y como tal tiene la función de mediación; en este sentido, la obediencia cósmica y la observancia del orden universal es la función principal del runa andino. “Es parte integral e integradora de la relacionalidad cósmica; en cierta manera repite simbólicamente lo que en lo grande garantiza el orden cósmico. Esta repetición es una celebración, una realización sacramental... El hombre es el sacramento cósmico, el símbolo por excelencia, en el que se concreta en forma muy densa e intensiva el misterio de la vida y del orden universal (pacha). La función como chakana se manifiesta de muchas maneras: como agricultor tiende un puente entre los fenómenos de Hanan Pacha (lluvia, sol) y la pachamama. Como pareja establece el nexo entre lo femenino y masculino, la izquierda y derecha. Como homo celebrans restituye el orden cósmico violado y desequilibrado. Como ente fecundo establece lazos entre las generaciones y contribuye a la conservación de la vida”¹³

Con la visión pachasofista el hombre se alza como el guardián y conservador del Kay Pacha, nunca se ha concebido al runa como el dueño o productor, él es el cuidador y responsable de la vida y sus fundamentos, no sólo de la tierra o de los animales, sino de todos los fenómenos cósmicos que aseguran la continuidad y proyección de la vida, en una práctica sana de relacionalidad de todo con todo.

3.1.3. RUWANASOFIA

La concepción del hombre andino se basa en una clara visión del deber que determina lo que los runas deben hacer; se trata de una ética que prioriza la reflexión sobre su propio “estar” en medio del todo, de lo holístico que rebasa la percepción occidental de la normatividad del comportamiento humano que asume la moral.

¹³Ibid. p. 200

“El principio andino ético principal se podría formular de la siguiente manera: Actúa de tal manera que contribuyas a la conservación y perpetuación del orden cósmico de las relaciones vitales evitando los trastornos del mismo”¹⁴. En este sentido el obrar ético tiene una finalidad salvífica, no en sentido individualista sino cósmico. El hombre es co-redentor de todo el universo al cumplir con su función específica asignada por su lugar en la red de relaciones. Se trata a la vez de una ética teológica y deontológica: La finalidad del obrar ético es la conservación del orden pachasófico que a la vez es el cumplimiento de una normatividad sentida como deber. El verdadero sujeto. Cada infracción sobre la normatividad cósmica por un miembro de la comunidad tiene mayores consecuencias, en última instancia hasta cósmicas; estas no se limitan por el radio de la libertad del infractor individual”¹⁵

Los principios lógicos de correspondencia y complementariedad se expresan en el plano ético sobre todo a través del principio de reciprocidad. Este hace las veces de normatividad cósmica que incluye a todos los actores y elementos, tanto divinos y humanos, como extrahumanos, tanto del Hanan Pacha, como del Kay Pacha y del Uku Pacha.

En este sentido, “Reciprocidad significa: a cada bien o mal como resultado del acto de un elemento cósmico, corresponde de manera proporcional un bien o mal por parte del elemento beneficiado o perjudicado. En el fondo se trata de un elemento cósmico y universal de justicia en el sentido de un equilibrio ético.”¹⁶

3.1.4. APUSOFIA

Se trata de las prácticas religiosas que tienen un claro sentido de espiritualidad respecto al cosmos y sus divinidades tutelares (diferentes seres, entre ellos las cumbres nevadas), una visión que no rompe la connotación holística del cosmos; consecuentemente, rescata la unidad de lo similar y lo diferente y

¹⁴ Ibid, p.230

¹⁵ Ibid. p. 231

¹⁶ Ibid. P. 232

rechaza la diástasis u oposición entre lo sagrado y lo profano del pensamiento occidental, los andinos asumen todo como sagrado, debido que, como tal, forma parte de un orden cósmico y divino, donde Dios es concebido como el soporte de todas las relaciones que permiten la vida y el orden cósmico.

3.1.5. RUNAGOGÍA

“A estas proposiciones neológicas se suma Jorge Rivera Pizarro con el planteamiento de una runagogía que como pedagogía intercultural, permita alejarse del paidós griego y asumir como el centro de la acción educativa al runa, como expresión de la voluntad de preservar la identidad cultural que permita que los andinos sigan siendo ellos mismos, herederos de culturas y tradiciones que estructuran una visión propia del mundo.”¹⁷

3.2. PRINCIPIOS QUE EXPLICAN LA LÓGICA DE LA RACIONALIDAD ANDINA.

La racionalidad en un cierto modo de concebir la realidad, una manera característica de interpretar la experiencia vivencial, un modo englobante de entender los fenómenos, un esquema de pensar una forma de conceptualizar nuestra vivencia, un modelo de presentar el mundo. “La racionalidad de una cierta época, cultura o etnia se manifiesta en el conjunto de los fenómenos prácticos o pragmáticos de sus miembros, en ese sentido la racionalidad sería ese conjunto de manifestaciones o más precisamente es el armazón estructurado de ellas”¹⁸.

Estos principios constituyen la base de la filosofía andina:

3.2.1. PRINCIPIO DE RELACIONALIDAD

Todo lo existente es una especie de un nudo de relaciones donde cada cosa remite a otras, es el principio que abarca la interdependencia de la realidad

¹⁷Ibid, p. 227

¹⁸Ibid, P. 89

natural y social, el principio holístico que explica la serie de consecuencias que tienen que ver con la necesidad y la trascendencia, a tal extremo que inclusive la inmanencia de lo divino es asumida como parte de la realidad. Se trata de una visión armónica que integra las maneras de ser, pensar, sentir y actuar, de tal modo que se pueda cuidar y conservar la naturaleza, el universo, sus fenómenos y sus leyes, buscando garantizar el orden y la armonía en el desarrollo de la existencia; para la filosofía andina el hombre y la naturaleza se mueven en los marcos de relaciones de contingencia y necesidad, pues, ambos son realidades organizadas desde lo más simple a lo más complejo.

“Se trata de una realidad sui generis que implica una gran variedad de formas extra-lógicas: reciprocidad, complementariedad y correspondencia en aspectos afectivos, ecológicos, éticos, estéticos y productivos. Las relaciones lógicas (en sentido técnico) y gnoseológicas son relaciones derivadas de las relaciones primordiales de convivencia cósmica.

Para el Runa hasta Dios es el ente relacionado y no solamente por decisión propia, sino esencialmente, un Dios absolutamente trascendente, es decir no-relacionado es para la filosofía andina filosofema inexistente e incomprensible. ...ningún ente es principio de su propio ser, el ser mas bien es el ser-relacionado; la ontología andina siempre es una inter-ontología”¹⁹

La relacionalidad del todo, este principio básico, axioma de la filosofía andina, se desagrega y manifiesta en una serie de principios derivados o secundarios, que analizamos a continuación:

3.2.2. PRINCIPIO DE CORRESPONDENCIA

“Este principio dice que en forma general, los distintos aspectos, regiones o campos de la realidad, se corresponden de una manera armoniosa”²⁰. Este principio se explica en todo nivel y en todas las categorías. ...describe el tipo

¹⁹ Ibid, p. 114

²⁰ Ibid, P. 123

de relación que existe entre macro-y micro-cosmos: en lo grande, en lo pequeño, entre la realidad cósmica de las esferas celestes (Hanak Pacha) corresponde a la realidad terrenal (Kay Pacha) y hasta los espacios infra-terrenales (Ukhu Pacha). Pero también hay correspondencia entre lo cósmico y humano, lo humano y lo extra-humano, lo orgánico e inorgánico, de la vida y la muerte, de lo bueno y lo malo, lo divino y humano, etc.”²¹, como aspectos de un término en correlación con los aspectos de otros, esto ocurre, por ejemplo, en el plano cosmológico donde las correspondencias entre la Luna, noche, oeste, invierno, agua, plantas, animales y Mujer por un lado y, por el otro, el Sol, día, este, verano, suelo, ríos, cuevas y Hombre son innegables.

3.2.3. PRINCIPIO DE COMPLEMENTARIEDAD

Constituye un principio fundamental y se trata de una especificación de los principios anteriores que establece de manera clara y rotunda que ningún ser, que ninguna acción existe de manera individual, monádicamente; por el contrario, todo se da en coexistencia, en estrecha relación con su complemento, lo que permite comprender la concepción inclusiva de los opuestos, que no es precisamente la unidad de los opuestos del pensamiento occidental que supone la confrontación y la lucha. “Cielo y Tierra, sol y luna, claro y oscuro, verdad y falsedad, día y noche, bien y mal, masculino y femenino no son para el runa contraposiciones excluyentes, sino complementos necesarios para la afirmación de una entidad superior e integral. El principio de complementariedad se manifiesta en todo nivel y en todos los ámbitos de la vida, tanto en las dimensiones cósmicas, antropológicas, como éticas y sociales. El ideal andino no es el extremo, uno de dos opuestos, sino la integración armoniosa de los dos”²². En el universo y la naturaleza todo es orden, no hay lucha de contrarios ni destrucción recíproca, sino composición complementaria entre las partes o elementos de unidades que son estados de armonía y no de caos.

²¹ Ibid. p. 125

²² Ibid. P. 129

3.2.4. PRINCIPIO DE LA RECIPROCIDAD

Este principio es una expresión ética del principio de la correspondencia que rige las relaciones del hombre con la naturaleza y con los demás hombres. El runa como unidad no es más que parte integrante de la naturaleza, al respecto Estermann sostiene que “a cada acto corresponde como contribución complementaria un acto recíproco”. Este principio no solo compete a las interrelaciones humanas (entre personas o grupos) sino a cada tipo de interacción, sea esta intra-humana, entre hombre y naturaleza o sea entre hombre y lo divino. El principio de reciprocidad es universalmente válido y revela un rasgo muy importante de la filosofía andina: La ética no es un asunto limitado al ser humano y su actuar sino que tiene dimensiones cósmicas. Con mucha razón se puede hablar de una ética cósmica...”²³

La reciprocidad andina no presume necesariamente una relación de interacción libre y voluntaria, más bien se trata de un deber cósmico que refleja un orden universal del que el ser humano forma parte.

El principio de reciprocidad dice que deferentes actos se condicionan mutuamente de tal manera que el esfuerzo o la inversión en una acción por un actor será recompensado por un esfuerzo o una inversión de la misma magnitud por el receptor. En el fondo se trata de una justicia (meta-ética) del intercambio de bienes, sentimientos, personas y hasta de valores religiosos.

Estos principios de la reciprocidad explican las prácticas de las formas económicas basadas en el trueque y el intercambio y las formas sociales del ayni, que son la base de las relaciones interpersonales, las alianzas sociales, las expresiones religiosas y hasta los fenómenos atmosféricos, sólo así es comprensible que los desastres naturales sean, una consecuencia y efecto de la falta de reciprocidad por parte de los hombres hacia la naturaleza como ocurre con las inundaciones, las heladas o las sequías.

²³Ibid. P. 132

La reciprocidad como una normativa relacional es una categoría cósmica antes de ser un cierto concepto económico. El negocio económico, el trueque por ejemplo, no es la simple expresión de una justicia económica, por ejemplo para tal cantidad de papas me debes tal cantidad de algo, sino de una justicia cósmica. La cuantificación de los productos intercambiados no siempre es el factor decisivo; puede haber otros factores mas importantes como el parentesco de los intercambiantes, la necesidad vital, la escasez del producto, el valor simbólico del producto, las características de las personas.

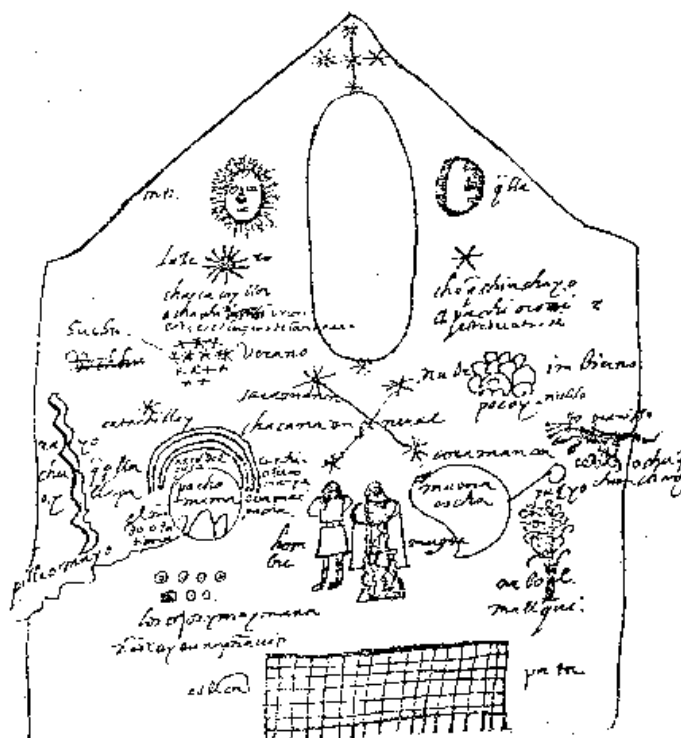
“A través de la reciprocidad (humanos, naturales, divinos) establecen una justicia cósmica como normatividad subyacente a las múltiples relaciones existentes. Por eso la base del principio de reciprocidad es el orden cósmico(y su relacionalidad fundamental) como un sistema armonioso y equilibrado de relaciones.”²⁴

3.3. EL ALTAR DE CORICANCHA

En este croquis podemos evidenciar la existencia del Pensamiento Andino, realizado por “El Cronista Aymara Sayri Tupac Pachacuti Yamqui Salccamayhua Indio por todos los cuatro costados Kollawa nacido en el pueblo de Santiago de Hananguaygua nos legó la evidencia etnohistórica contundente... y nos muestra en un magnifico croquis del altar del Coricancha la esencia del pensamiento andino y su profundo conocimiento del Cosmos y de sus leyes... Esta evidencia gráfica ha sufrido muchas interpretaciones antojadizas elaboradas de acuerdo con criterios occidentales que son totalmente diferentes a los nuestros”²⁵

²⁴ Ibidem

²⁵ Milla Villena, Carlos. Génesis de la Cultura Andina. Tercera Edición 1992, p 29

26

3.4. PODER Y LAS AUTORIDADES EN LAS COMUNIDADES ANDINAS

Como hemos señalado, que los pueblos andinos alcanzaron un desarrollo muy grande en diferentes espacios y su cosmovisión era vivida y expresada en la práctica diaria, entonces la teoría de que los Inkas ampliaron su pueblo a través de la guerra y en base a la fuerza, no tiene asidero. Más bien podemos explicarnos que "... este avance alcanzado por los pueblos Inkas se explica porque ellos no destruyeron pueblos ni culturas, ni tampoco se impusieron a sangre y fuego como comúnmente se cree... ya que el principal objetivo de la expansión de los Inkas era para orientar y guiar el Desarrollo y Evolución de todos los pueblos ... los Inkas tenían la misión de velar por todos los pueblos con un gran sentido humano y paternal; conducta que fue vivenciada, reconocida y después recordada en todos los rincones del Tahuantinsuyo. Los propios cronistas españoles, a pesar de su superioridad española...dan cuenta de ello. Cieza de León escribió: "Verdaderamente pocas naciones hubo en el mundo, a mi ver, que tuvieron mejor gobierno que los incas. Polo de Ondegardo afirmó: "y anzy, jamás hubo hambre en ese reyno..."²⁶

²⁶ miteoriadelaimagen2.blogspot.com/2012/04/el-altar-de-coricancha.html

²⁷ Ibidem

En este sentido, la cosmovisión de los pueblos andinos entendida en toda su expresión, fue el sustento y el poder que tuvieron para alcanzar una organización socioeconómica y cultural sin paralelo en el mundo; entendiendo que el poder desde lo ancestral, desde lo andino es una confluencia del tiempo y del espacio... El poder está en el reconocimiento de la autoridad nacida en “la fuerza, la valentía, la pureza o la transparencia, la solidaridad y la responsabilidad”²⁸, contrariamente a lo que el término poder significa para los paradigmas occidentales cuando “se refiere al control, imperio, dominio y jurisdicción que un hombre dispone para concretar algo o imponer un mandato. Así, el poder se relaciona con el gobierno de un país o con la herramienta en el que consta la facultad que un ser humano le otorga a otro para que, en representación suya, pueda llevar a cabo un cierto plan.”²⁹

3.5. SÍMBOLOS SAGRADOS

Los Símbolos sagrados no son meras figuras sino que son los guías indispensables en nuestra evolución ontológica. Los Inkas utilizaron estos símbolos no como objetos de valor material, sino por lo que representan, y que orientan y guían en la evolución (wiñay) de las personas o runakuna. El conocer los símbolos, las palabras claves de “Pase” y vivirlas personalmente, se conoció como Kapak Ñan, Kuri Ñan, Chekak Ñan, que sería la Vía de la Sabiduría o Vía de la Verdad; en otros casos se conoció como Inka Ñan, o Hatun Ñan que sería la Vía del Gobernante o la Gran Vía.

Con toda la sabiduría que tuvieron los pueblos y de acuerdo a la orientación de la vida superior y según sus normas ético-morales, cuando su mundo se vio amenazado por la llegada de los españoles, se dispuso que sus descendientes cuidaran celosamente la información sobre los Símbolos Sagrados como un secreto de estado, estos se encuentran en los depositarios andinos; por eso hasta la actualidad no se ha podido tener acceso a la información completa de su

²⁸ Chalán, Polivio. Op. cit, p. 22

²⁹ <http://definicion.de/poder/>

significado, de su importancia, de la función que cumple y lo que realmente simbolizan estos Símbolos Sagrados, aunque los símbolos están a la disposición de todos. Además el idioma, el medio geográfico y la dignidad y lealtad a su cultura de parte de los depositarios andinos han contribuido para que esa información sea limitada cosa que no permite alcanzar un verdadero conocimiento de la Cosmovisión Andina.

Sobre este conocimiento, cada palabra Sagrada y secreta o clave, se menciona solamente una vez al año en una u otra ceremonia. A su vez la explicación de un Símbolo se da a la persona elegida por una sola vez en la vida para que la desarrolle; todo lo demás lo llevan en el corazón y en la mente, únicamente se hace visible en la conducta y vida moral de la persona.

3.6. SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS

Los símbolos tienen gran significado en la vida del hombre andino, representan instancias que la persona debe cumplir de manera secuencial y el cumplimiento de éstas depende de cómo cada uno puede asumir cada una de ellas.

El *Inti Watana*, simboliza la Decisión, que es personal e independiente de todo, es la luz que siempre ilumina en las dificultades o dudas.

El *Inka Punko*, significa el Aprender y Practicar los nuevos conocimientos, es decir, saber y dominarla. Para cruzar esta puerta antes debe haber existido una decisión firme de vencer los obstáculos.

El *Kuri Inti*, simboliza la comprensión a sus semejantes, en lo físico, psíquico y mental superior. Lo que demuestra cuando acude en ayuda de sus semejantes en los tres planos. Es la primera materialización de la Unidad.

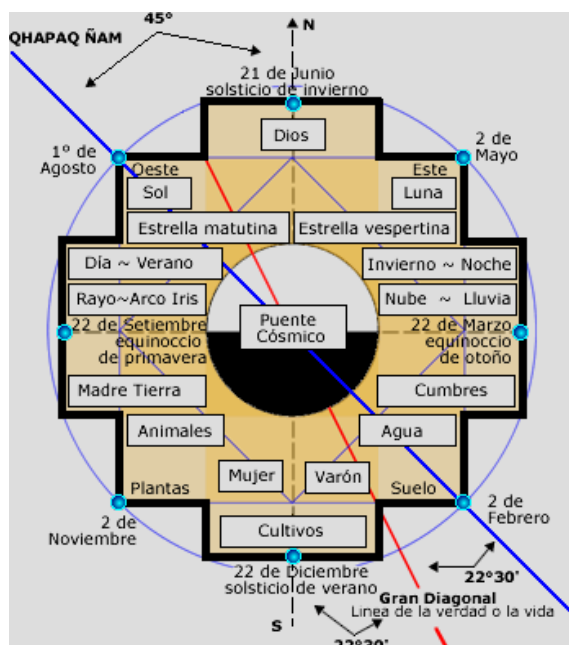
La *Chakana*, simboliza el Servicio, es la práctica completa de las cuatro normas *Ama Killa*, *Ama Shua*, *Ama Llulla*, *Ama Hapa*. Estas normas permiten que sin

limitación se realice el servicio impersonal a todos los seres vivos. Está representada en el siguiente gráfico.

Dentro de la Simbología existe el quinto y el sexto nivel que son mas internos, es decir corresponden al Conocimiento de Sí mismo en su forma objetiva y subjetiva, en lo físico, psíquico y vibratorio; siendo indispensable la Unidad con su complemento.

El Unancha, simboliza el haber alcanzado el dominio sobre sus pasiones, sentimientos, apegos, emociones, deficiencias físicas y psíquicas, así como haber desarrollado las facultades superiores a la par de un Gobernante o Inka. Es gobernarse a sí mismo y gobernar a la naturaleza viviendo según la normas. Le caracteriza la Pureza y la Verdad.

Loa Símbolos Andinos indican una vida bien organizada al servicio de otros y no de la persona y peor de sus intereses particulares.

3.7. LA PRÁCTICA CONSUECUDINARIA

El desarrollo que alcanzan los pueblos está marcado por la manera como éstos consiguen perennizar sus ideas y significación en la memoria colectiva, a través de su práctica diaria siguiendo los principios que guían la vida de dicho pueblo. En el caso de los pueblos andinos, la práctica diaria de acuerdo a sus principios ha hecho que su cosmovisión esté presente hasta estos días.

Cuando hablamos de la presencia de la cosmovisión andina, no necesariamente tiene que estar visibilizada o tal vez sistematizada en grandes obras escritas. Para el hombre andino a través de la memoria colectiva va creando su propia forma de practicar los principios y las normas que llevan a la esencia misma de la cosmovisión, es decir la cosmovisión andina se demuestra en la praxis, donde deben confluir todos sus principios, pero que de manera particular se refieren al principio y normas éticas de reciprocidad que se han establecido para los pueblos andinos como un código de moral que tiene que regir dichas relaciones tanto en la comunidad como fuera de ella.

Este código de moral está basado en los siguientes fundamentos:

Randi-randi, es decir, toda persona debe ayudar a otros.

Yanandi, que significa no pelear, buscar el diálogo, buscar la armonización entre si y con los demás.

Cumplir con la trilogía: Ama Llulla, significa, ser veraz, no mentir; Ama Shwa ser honesto, no robar y Ama killa ser laborioso, no ser ocioso.

Principio del Tawa: Saber respetar los cuatro espacios, norte, sur, lugar donde sale el sol y donde se oculta el sol (Norte, Sur, Este, Oeste).

Kushikuy Ayllu: Festejar los Raymikuna, es decir, celebrar el cumplimiento de estos principios.

Además las normas éticas de las interrelaciones de la Cosmovisión Andina son:

ShukYuyaylla: Un solo pensamiento

ShukShunkulla: Un solo sentimiento

ShukShimilla: Una sola lengua

ShukMakilla: Una sola acción

Estas normas se mantuvieron en el Ayllu que es la organización principal y la base socioeconómica y se sustentaba por el ayni y por la minka.

3.8. LA ESPIRITUALIDAD DE LOS PUEBLOS ANDINOS

3.8.1. PACHAKAMAK

En la Filosofía Andina Pacha Kamak es la totalidad de la energía cósmica, es el que crea, origina el tiempo, la naturaleza y el Cosmos, es el Creador y el origen de todo cuanto existe.

El Pacha Kamak, "... se organiza en tres mundos en el que habitan los seres espirituales y vivientes, relacionados en dualidad y armonía. El Hanan Pacha es el mundo de arriba, y en el viven las entidades celestes, constelaciones, arcoiris, astros, aves, etc...en el Kay Pacha o mundo de aquí, viven los seres de la tierra, los cerros, lagos, ríos, plantas, animales, gentes...y en el Ucku Pacha o mundo de adentro, viven los mallkis que son las semillas y a su vez los ancestros enterrados para que de la tierra nazcan nuevos hombres.

La concepción de los tres mundos representa las tres dimensiones del mundo y del ser, correspondientes al Hanan Pacha o plano universal, y celestial y el kay pacha o mundo de aquí, el inmediato, y el Ucku pacha o mundo interior del tiempo pasado.

Esta divinidad Suprema, se manifiesta de diferentes maneras, “como un haz de luz, un centelleo, un sonido fugaz como el rayo y se percibe como una vibración, etc. ... y se representa con el Inti(el Sol) es decir que el Inti representa la manifestación Divina, sin que él sea la Divinidad misma...En la Naturaleza está representado por la Montaña o Nevado (Apu), en la familia por el padre o el mas anciano, en una persona la representa la cabeza. Nada está separado, todo está unido y todos evolucionamos.

“La espiritualidad para los pueblos originarios siempre fue, es y será la relación armoniosa y directa entre la persona y la divinidad trascendente Pacha Kamak que es la totalidad y se refiere a la unión de todas las energías del universo, fenómeno inexplicable para la mente humana y la razón occidental, pero muy sensible y expresiva a nivel del corazón y sentimiento que para el Dogma occidental es conocida como fe”³⁰

Históricamente la espiritualidad fue vivida en la relación con la naturaleza a través de un respeto profundo a las montañas, los ríos, lagunas, los animales, el sol, la luna, las estrellas, y expresada en forma de veneración especial. Los actos de veneración para los españoles que encabezaban la colonización, fue vista como adoración. Estos actos tomados como tales, motivó la argumentación para acusar de idolatras y condenar por herejes, hasta lograr la extirpación de las prácticas espirituales ancestrales.

El respeto a la naturaleza cósmica y la vivencia espiritual, antes de la colonización europea, se expresaba de manera solemne cuatro veces al año, a través de la celebración de los Raymikuna en los solsticios y equinoccios.

Los equinoccios son los momentos en que el sol está sobre nuestras cabezas, por ello en los medios días del 21 de marzo y el 21 de septiembre de cada año, nosotros no tenemos sombra para ningún lado. “Es la época del año en que por hallarse el sol sobre el Ecuador, los días tienen igual duración que las noches en toda la tierra. (AA.VV. 1993). Los solsticios son los momentos que el sol, por el movimiento de

³⁰ Chalán, Polivio, Op. cit, p. 14

inclinación del eje de la tierra, recorre hacia el Norte o hacia el Sur. Por esta razón en Junio el sol está sobre el trópico de Cáncer, por ello en el lado Norte de la tierra están en la estación de verano, en cambio en el lado Sur de la tierra están en invierno. En el mes de diciembre, el sol está sobre el trópico de Capricornio, por ello en el Sur están en verano y en el Norte están en invierno. Los solsticios corresponden a la época en que el sol se halla en cualquiera de los trópicos”. (AA.VV: 1993)”³¹

En el Ecuador los solsticios tienen lugar el 21 de junio y el 21 de diciembre de cada año. Los equinoccios el 21 de septiembre y 21 de marzo, por lo tanto las celebraciones se realizan en estos tiempos (pacha).

La espiritualidad del Kulla Raymi “conocida como la Pascua femenina y de la fecundidad, tiene relación directa con la fertilidad de la tierra, y la siembra.”³²

Kapak Raymi, conocido como pascua masculina, representaba la reafirmación o el nacimiento del poder o kapak espiritual.

Pawkar Raymi, celebrado como la pascua femenina, que expresa la armonía entre lo diverso existente sobre la Pacha Mama. A esta celebración se vinculan las prácticas de ofrenda a la madre Tierra.

Inti Raymi, celebrada como pascua masculina es dedicada al Padre Sol, a quien se le considera como un ser omnipotente y las celebraciones se realizan en agradecimiento a la cosecha.

En la actualidad estas celebraciones están recuperando su espacio y tienen mucha significación para las comunidades andinas. Se han mantenido en el tiempo de manera sincrética con la religión católica y han tomado diferentes nombres de acuerdo a la historia de cada pueblo.

³¹ Cachiguango, Enrique. La Sabiduría Andina en la Fiesta y el Trabajo, IECTA-Iquique. 2006, p. 11

³² Chalán, Polivio. Pachakutik La Vuelta de los Tiempos. 2011, p.160

Los solsticios y los equinoccios marcan el ciclo agrícola anual de cultivo de maíz de las comunidades, complementado con los fenómenos meteorológicos de la Pacha-mama, dentro del cual la festividad del Inti Raymi ocupa un papel muy importante por su ritualidad y su práctica masiva.

3.9. DIFERENCIA ENTRE COSMOVISIÓN ANDINA Y LA COSMOLOGÍA OCCIDENTAL

Cuadro N° 6.- Cosmovisión Andina y la Cosmología Occidental³³

La Cosmovisión Andina	La Cosmología Occidental
Local/contextual	Universal
Sensual/Emocional	Cerebral
Incluye a todo el ayllu	Impersonal e individual
Holístico múltiples formas de acceso	Analítico el resultado de la aplicación del método
Articulado/ explícito	Implícito tácito
Cosmocéntrica- agrocentrica	Antropocéntrica
Subjetiva: se ubica uno mismo en ella	Objetiva: aísla la persona y los sentimientos respecto del objeto de estudio
<u>Objetivo primordial:</u> Conocer el “porque” o la causalidad esencial.	<u>Objetivo primordial:</u> Describir el “cómo” o la causalidad inmediata.
Naturaleza espiritual de las cosas - Explica y sustenta la lógica de la vida partiendo del origen sagrado.	Separa la religión de la ciencia – Naturaleza - material de las cosas - Lógica cartesiana.

³³ www.otavalosonline.com/mushuk/index.php?module...func...

Control de la comunidad. La prioridad es el ser, la sabiduría	Control del experto. Éxito basado en criterios materiales.
Cosmovisión: proviene de una concepción sensitiva, afectiva y estética que involucra lo intelectual. Ven al cosmos con todos los sentidos, especialmente con el corazón, con el hemisferio derecho que involucra al izquierdo. Es una forma de estar, de sentir, de ver y de percibir el mundo.	Cosmología: Parte de una concepción intelectual, empírica y abstracta. Ven al cosmos solo desde la idea, intelecto, razón.
Andina Amazónica: Sus orígenes van más allá de 10 000 años de saberes y sabidurías.	Occidental: Sus orígenes comienza desde las culturas Egipcias, mesopotámicas, Griegas, Romanas, época medieval, hace 3000 años a.c. aprox.
Las matemáticas Andinas vigorizan al hemisferio derecho que involucra al izquierdo. Lo sensitivo corresponde al ser humano, naturaleza y deidades de la América profunda.	Las matemáticas occidentales deductivas privilegian el desarrollo del hemisferio izquierdo del cerebro. Lo abstractivos corresponde al ser humano del continente viejo.
Saberes Andinos: Son formas culturales dialogantes y sostenibles que de manera natural, cuestionan las formas occidentales del racionalismo, la homogenización y la actual globalización, como mecanismo de dominación material y espiritual.	Conocimiento: Conocer con la mente y la razón, conjunto de cosas que se sabe y está contenido en la ciencia.
La sabiduría no es comunicable. La sabiduría que un sabio intenta comunicar suena siempre a simpleza. El saber es	Ciencia: La ciencia (del latín scientia, conocimiento) es un proceso de adquisición de conocimiento

<p>comunicable pero la sabiduría no. Puede hallársele, puede vivirse, nos sostiene, hace milagros; pero nunca se puede explicar ni enseñar. Hesse, Hermann. Siddharta</p>	<p>empírico y la organización de dicho conocimiento, donde se separa el sujeto y objeto.</p>
<p><u>Mundo vivo</u></p> <p>Señas: Conversación en empatía con el mundo natural (plantas, animales, Montañas, pájaros) que nos avisa sobre como va ser la producción en el año o si el tiempo es lluvioso o seco, y sobre la vida misma en el campo. También hay señas en comunidades ganaderas y artesanas.</p> <p>Secretos: El saber que cada campesino chacarero tienen para sembrar, aporcar, cosechar, criado con cariño desde hace miles de años. También hay secretos en comunidades ganaderas y artesanas.</p>	<p><u>Mundo maquinizado</u></p> <p>Tecnología: es el conocimiento que permite fabricar objetos y modificar el medio ambiente, incluyendo las plantas y animales, para satisfacer las necesidades y deseos humanos.</p> <p>Nanotecnología</p> <p>Tecnología sintética</p>

CAPITULO IV

4. CHUKIDEL AYLLULLAKTA: EL PARADIGMA COMUNITARIO BASADO EN LA COSMOVISIÓN ANDINA

4.1. CONTEXTUALIZACIÓN

Antes de la llegada de los españoles la expansión del Imperio Inka (siglo XV) incorporó a su imperio a diferentes pueblos de la sierra. A pesar de que este Estado impuso un modelo organizativo, socio económico, político y cultural, éste no era ajeno a lo que tenían los pueblos originarios, porque todos tenían sistemas desarrollados a partir de la realidad agraria andina. “En el aspecto religioso, tenían como divinidades al Sol, la Luna, y otros elementos de la naturaleza; los Inkas generalizaron el culto al Sol y le dieron un carácter estatal, respetando las huacas locales. (Wachtel,1976; Larraín, 1980; Murra, 1980; Salomón, 1980; Moreno, 1981; Oberem, 1981)”³⁴

Este proceso de expansión duró aproximadamente un siglo y fue interrumpida por la invasión española en 1542, quienes en estas tierras encontraron una riqueza inagotable para la Corona Española y la Iglesia. Con el afán de explotarlos, utilizaron como métodos más comunes la masacre brutal, el engaño y la tortura. “... iniciaron la destrucción de nuestros pueblos con el aniquilamiento de la población indígena. Utilizaron los medios de guerra medievales probados en sus grande campañas bélicas, usaron armas poderosas, luchaban cubiertos de acero, montados en briosos caballos...(M . Irving en Coll, 1980:25)³⁵, de esta manera se inició una lucha desigual entre un pueblo entrenado para matar y el otro que concebía a la muerte como algo inservible.

En todo lo que hoy es Ecuador hubo total resistencia a los invasores y se manifestó de diferentes formas: desde huidas a las montañas hasta incendios de pueblos y

³⁴ Las Nacionalidades Indígenas en el Ecuador, Nuestro Proceso Organizativo. Segunda Edición, 1989, p.20

³⁵ Ibid. p. 22

sembríos al aproximarse las tropas, y el enfrentamiento directo a través de las tropas inkas.

Más tarde el sistema colonial se mantiene a través de las instituciones de la encomienda, la mita y las reducciones, a través de las que se dio la explotación inhumana de la población indígena constituyéndose éstos solo en objeto de tributo y trabajo.

Este periodo duró tres siglos tiempo en el que se mantuvo la explotación y el sometimiento a los pueblos, pero el indígena tampoco quiso someterse fácilmente y reaccionó y reaccionó tratando de liberarse, huyendo a las montañas, otros de manera silenciosa y otros llegaron incluso al suicidio individual e incluso de familias completas.

Luego se inicia las guerras de la independencia donde los indígenas y negros formaron parte del ejército y fueron utilizados para luchar por la supuesta independencia. Como resultado se conformaron tres Estados, Perú en 1821, Bolivia en 1825 y Ecuador en 1830, en los territorios que correspondían al Tahuantinsuyo.

“Lo indígena no fue tomado en cuenta para la formación de esas nuevas repúblicas oligárquicas de blancos criollos que aspiraban más que nada imitar a Europa, salvo para lanzar algunas alusiones retóricas a los incas, para usar a indígenas como carne de cañón en las guerras de Independencia y otras ulteriores y para reintroducir el tributo indígena como sostén básico del Estado, ...Cuando décadas después algunas tierras comunales se hicieron más apetecibles por la importancia comercial de la lana, la minería o su cercanía a la nueva red ferroviaria, las oligarquías locales no dudaron tampoco en apoderarse de ellas y transformarlas en haciendas. Por todo ello, desde la perspectiva indígena la Independencia nunca fue tal.”³⁶

De esta manera se inició, un largo período de expoliación de tierras a las comunidades indígenas, a nombre del progreso y de la democracia liberal y de esta manera se dio la expansión de las haciendas a costa de las comunidades indígenas. “Paradójicamente la retórica del “progreso” liberal multiplicó así una ideología

³⁶ Xavier Albó. Etnicidad y Política en Bolivia, Perú y Ecuador, p. 109

racista y relaciones laborales de tipo feudal como el huasipungo en el Ecuador”³⁷, el yanaconaje y el pongueaje en los otros países. En este periodo, la ideología y práctica de las clases dirigentes fue reforzado por con las nuevas corrientes darwinistas, que argumentaban la superioridad de la raza blanca y del liberalismo que asociaba la democracia con el acceso individual a la propiedad privada.

Consecuentemente, esto originó reacciones de los pueblos como las sublevaciones y el apareamiento de grandes líderes como Fernando Daquilema, Dolores Cacungo en Ecuador; Zárate Vilca, Santos Marca Tola en Bolivia; y Rumi Maki en el Perú, que fueron sometido a violentas represalias.

Siguió un periodo donde los partidos de izquierda y con enfoque clasista empiezan a difundir el slogans como “tierras al indio”. “A partir del año 1926 en que se fundó el partido socialista, la mayor parte del movimiento popular estuvo influenciado por su actividad... y más tarde con el partido comunista se empezaron a formar los primeros sindicatos campesinos con una base mayoritaria de indígenas”³⁸, de esta manera, poco a poco se pusieron en marcha reformas agrarias, la primera en 1964 y la segunda en 1973 que contribuyeron para deshacer en parte el régimen de hacienda conformado en el periodo anterior.

“A medida que avanzaba este proceso, en la parte andina... se fue olvidando la problemática étnica y en vez de “indios” se empezó a hablar ya sólo de “campesinos”, relegando el apelativo de “indígena” a sólo los de la selva. Asimismo ya no se hablaba de “comunidades” sino de “sindicatos”, “cooperativas” o simplemente “productores agrarios”. Este enfoque, compartido por la derecha y la izquierda, parecía querer poner un punto final al tema de identidades étnicas contrapuestas a la estatal, por fin generalizada y monopólica. Pero no ocurrió así, sobre todo en los años 70 empezó un nuevo e inesperado despertar étnico que persiste hasta hoy...”³⁹

³⁷Ibid. p. 110

³⁸ Las Nacionalidades Indígenas en el Ecuador. Op. cit, p. 30

³⁹Xavier Albó. Op.cit, p. 113

A mediados de los años 70 se puede observar una pugna entre las organizaciones “indígenas” y las “clasistas”, que muchas veces se habían generado en una misma “comunidad”

En otros países como Perú y Bolivia se comenzó abordar el tema cholo, pero en el Ecuador no se hace referencia a un grupo intermedio o en transición o se es indígena o se es mestizo-blanco. En este sentido, lo indio ya empezaba a ser expresado con fuerza por los propios indios, incluso en la esfera pública y política.

Toda esta iniciativa del surgimiento del tema étnico no se dio con el apoyo de los estados ni de los gobiernos sino que más bien estos se han visto obligados por las presiones internas y externas que han reconocido el tema de las identidades étnicas, donde juegan un papel muy importante todas las protestas y levantamientos indígenas realizados a nivel del país.

De esta manera 1998 salió la nueva Constitución Política que reconoce el carácter pluricultural y multiétnico del país..., “dedica toda una sección a los derechos “colectivos” de los pueblos indígenas, “que se autodefinen como nacionalidades... Ahí se elevan al rango de derechos constitucionales –entre otros– la inalienabilidad e indivisibilidad de las tierras comunitarias (que cuatro años antes Durán había intentado lanzar al mercado), la educación intercultural bilingüe y varios otros de los comprendidos en el Convenio 169 de la OIT. Más adelante, el capítulo de los deberes y obligaciones de todo ciudadano concluye con el lema incaico, tan cargado de poder simbólico para los pueblos originarios, expresado en quichua y castellano: “Ama quilla, ama llulla, ama shua. No ser ocioso, no mentir, no robar” art. 97).⁴⁰

4.2. NACIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES INDÍGENAS

Inicialmente los indígena fueron parte de las organizaciones sindicalistas, y desde ahí pusieron su aporte en todo este proceso cargado de muchas dificultades, “en agosto de 1944 se constituye la Federación Ecuatoriana e Indios con el apoyo del

⁴⁰Albó Xavier. Op.cit, p. 116

Partido Comunista y la Confederación Ecuatoriana de Obreros (CTE)”,...“y en la década el 50 y 60 se vivió una época de efervescencia del movimiento campesino – indígena, articulado por la FEI en la Sierra y la Federación de Trabajadores el Litoral en la Costa”.⁴¹

Todos los grupos indígenas que han llegado a organizarse, lo hicieron motivados por los abusos, maltratos, crueldades, explotación, etc. que se cometían de manera general contra los indígenas.

La conformación de estas organizaciones y todo el proceso del movimiento indígena, como señalamos anteriormente, nunca fue apoyado por el Estado, mas bien fue su principal opositor, contrariamente en su camino, encontró elementos importantes de apoyo como:

Ciertos sectores innovadores de la Iglesia Católica que jugaron un rol fundamental especialmente los grupos religiosos menos proselitistas y más comprometidos, desde los años 60 a partir del Concilio Vaticano II y, Conferencia del CELAM en Medellín (1968) que puso en un primer plano el tema de la liberación de los pobres; al igual que la III Conferencia, reunida en 1992 en Santo Domingo y convocada inicialmente en el marco de los “500 años de evangelización.

“En los tres países encontramos, junto al despertar de los pueblos indígenas, algunas otras instancias vinculadas a sectores progresistas de la Iglesia Católica, como los salesianos en el territorio Shuar, el Instituto de Pastoral Andina en el sur peruano, la llamada Iglesia Aymara entre Perú y Bolivia, o los jesuitas junto al pueblo guaraní., ... los metodistas, luteranas y otras asociadas al CLAI (Consejo Latinoamericano de Iglesias), con sede en Quito, se han descolocado de la tendencia dominante dentro del mundo misionero protestante, y han contribuido también con su perspectiva ecuménica a este apoyo el movimiento indígena.”⁴²

⁴¹ Las Nacionalidades Indígenas en el Ecuador. Op. cit, p. 32

⁴² Albó , Xavier. Op.cit, p. 129

Otro sector importante constituyen las Organizaciones no Gubernamentales, ONG's presentes en las comunidades. Que a nuestro entender aceleraron los procesos educativos y migratorios y con su relativo fracaso desencadenaron también las frustraciones en estas comunidades.

Las nuevas corrientes internacionales como los defensores de los derechos humanos se interesaron en los indígenas, por considerar que están entre los más pobres y marginados. El movimiento de mujeres pronto descubrió que pertenecer a un grupo étnico subordinado generaba también discriminaciones semejantes a las que ellas sufrían; y el movimiento ecológico creyó encontrar en los pueblos indígenas, unos aliados naturales, que contribuían a la causa con sus formas ancestrales de respetar y relacionarse con la naturaleza.

Por otra parte, algunos investigadores y académicos, los individuos vinculados al mundo profesional de la investigación académica, han cumplido un rol catalizador y creador de conciencia étnica sea indirectamente como sistematizadores de la lengua y cultura, como consultores o funcionarios en instituciones públicas y privadas o, más directamente, como promotores y aliados en la lucha de los pueblos indígenas.

A esto se suma el fenómeno migratorio a las ciudades, sobre todo entre quienes estuvieron más expuestos a la capacitación y práctica en el ámbito social y humano, han jugado un papel importante como intermediarios, innovadores o “intelectuales orgánicos” del movimiento indígena. “A muchos inmigrantes rurales su establecimiento en la ciudad hostil les provoca el camuflaje y a la larga la pérdida de su identidad étnica. Pero hay siempre una minoría para la que esta experiencia, muchas veces conflictiva, despierta y estimula más bien una mayor conciencia. Entonces su aporte al movimiento indígena suele ser substancial y enriquecedor.”⁴³

A la par con este proceso, y como parte de la misma realidad nacional, las comunidades indígenas de Saraguro inician diversas acciones de protesta, encabezadas por líderes, por las organizaciones comunitarias y las bases de la

⁴³Albó, Xavier. Op.cit, p. 128

organización de Segundo Grado; quienes han sido parte de las protestas y levantamientos a nivel local y nacional.

4.3. PROPUESTA DE LA COMUNIDAD

En todo este caminar, y como una forma de resistencia a los diversos cambios experimentados como comunidades indígenas, la comunidad Lagunas consciente de que la vida comunitaria y su pensamiento andino son una alternativa para los pueblos andinos, propone la recuperación de los mismos para “volver a vivir como runas”.

En la actualidad, en nuestro país esta propuesta está garantizada por la Constitución de la República de Ecuador, en sus Art. 10 y 57 que reconoce y permite formas de convivencia y organización social y de generación y de ejercicio de autoridad; en el Art. 248 “Se reconocen las comunidades, comunas, recintos barrios y parroquias urbanas. La ley regulará su existencia con la finalidad de que sean consideradas como unidades básicas de participación en los gobiernos autónomos descentralizados y en el sistema nacional de planificación”⁴⁴; mientras tanto que en el Art. 257, garantiza la forma de organización administrativa y política de la comunidad “En el marco de la organización político administrativa podrán conformarse circunscripciones territoriales indígenas o afroecuatorianas, que ejercerán las competencias del gobierno territorial autónomo correspondiente, y se regirá por principios de interculturalidad, plurinacionalidad y de acuerdo con los derechos colectivos.”⁴⁵

Amparados en este marco legal, la comunidad de Lagunas ha emprendido un proceso de transformación y reorganización de su estructura comunitaria y política basada en los principios la Cosmovisión y la Filosofía Andina, reconociendo que antes de la invasión española alcanzó grandes niveles de desarrollo, que han sido reconocidos incluso por los mismos españoles.

⁴⁴ Constitución de la República del Ecuador. 2008. p. 156

⁴⁵ Ibid. p. 158

Como ejemplo Mancio Sierra en la parte introductoria de su testamento del siglo XVI dirigido a los reyes españoles dice:

“Yo, el capitán Mancio Sierra de Leguizamón, vecino de esta gran ciudad del cusco y el primero que entró en ella en los tiempos que descubrimos y conquistamos, declaro, antes de empezar mi testamento, que hace muchos años que he deseado advertir a su majestad el rey Don Felipe II, lo que he visto a causa de haber tomado parte en el descubrimiento, conquista y población de estos reinos.

Cuando les quitamos estos reinos a los Incas, que eran quienes los poseían, los hallamos de manera tal que no había en todos ellos ni un ladrón, ni un hombre vicioso ni holgazán, ni una mujer adúltera ni mal y los hombres tenían sus ocupaciones honestas y provechosas. Y las tierras y montes y minas y pastos y caza y maderas y todo género de aprovechamiento estaba gobernado y repartido de suerte que cada uno conocía y tenía su hacienda sin que otro ninguno se la ocupase o tomase, ni sobre ellos hubiera pleito.

Y las cosas de guerra, aunque eran muchas, no impedían a las del comercio ni éstas a las cosas de labranza y cultivar la tierra. Y todo desde lo mayor a lo más menudo tenía su orden y concierto. Y los Incas eran temidos y obedecidos y respetados y acatados de sus súbditos como gente muy capaz y de mucho gobierno. Para poder sujetarlos u oprimirlos al servicio de Dios Nuestro Señor y quitarles sus tierras y ponerlas bajo la real corona fue necesario quitarles totalmente el poder y mando y los bienes como se los quitamos, a fuerza de armas. Mediante esto y habiéndolo permitido Dios Nuestro Señor nos fue posible sujetar este reino tan grande y tan rico de manera que hicimos siervos a los señores, siendo nosotros tan pequeño número de españoles como éramos.

Quiero que entienda Su Majestad Católica que el intento que me mueve a hacer esta relación es el descargo de mi conciencia, porque me siento culpable de lo que hicimos. Porque conquistamos gente de tanto gobierno como estos naturales que nunca cometían delito ni excesos ni exorbitancia tanto que el que tenía cien mil pesos de oro y plata en su casa la dejaban abierta, puesta una escoba o un palo

pequeño atravesado en la puerta para señal de que no estaba allí su dueño; y con esto, según su costumbre, no podía entrar nadie adentro ni tomar cosas de lo que allí había. Y cuando ellos vieron que nosotros poníamos puertas y llaves en nuestras casas entendieron que era por el miedo que les teníamos a ellos, porque pensábamos que nos querían matar, pero no porque pensasen que era posible que ninguno de nosotros hurtase algo ni tomase a otro su hacienda. Y así, cuando vieron que había entre nosotros ladrones u hombres que incitaban a pecar a sus mujeres e hijas, no tuvieron en poco por el mal que les hemos dado en todo. Así se vino abajo este reino en ofensa de Dios de tal manera que, a causa de nuestras malas costumbres, los indios pasaron del extremo de no hacer ninguna cosa mala al otro de hacer ninguna o muy poca cosa buena.

Esta situación requiere remedio y eso toca a Su Majestad y si no lo hace correrá por cuenta de su real conciencia, de la mía y de la de todos cuantos conquistamos y poblamos a aquellos que eran reyes y señores y tan obedecidos y tan ricos y de tanto gobierno como eran los Incas. Y ahora han venido ellos y sus sucesores a que su necesidad y pobreza es tanta que ellos son los más pobres del reino, y no solo esto, aún los quieren obligar a que nos sirvan en cosas tan bajas como son cargar y llevar cargas de una parte a otra y limpiar y barrer nuestras casas y llevar las basuras por esas calles, cargados a los muladares y aún otras cosas más bajas.

Y son muchas cosas de éstas las que se permiten y es bien que Su Majestad lo entienda y lo remedie por descargo de su conciencia y de la de quienes lo descubrimos y poblamos y dimos causa a que estas cosas pasen. Advierto a Su Majestad que no soy parte para más remedio del daño: y con esto suplico a Dios me perdone mi culpa, que es la ocasión de ello. Yo confieso que la tuve y tengo y me muevo a decirlo por ver que soy el postrero que muero de todos los descubridores y conquistadores, que como es notorio no hay ninguno sino yo en este reino y fuera de él de todos los que a ellos vivimos. Y pues en esto entiendo que he descargado mi conciencia, empiezo mi testamento de esta manera...”⁴⁶

⁴⁶ Chamanismo.htm/ www.tuwmari.com

Por otro lado, “el descubrimiento de la parte más importante de la historia a través de nuestra sabiduría han puesto en duda la historia corriente que ha sido impartida en las escuelas y colegios... estamos conociendo que nuestros pueblos antes de la conquista han alcanzado gran nivel de desarrollo y contradictoriamente luego de la ella los indígenas siempre hemos vivido marginados, oprimidos y hemos sido considerados menos que los demás...”⁴⁷ como diría Carlos Milla: “la intención que ocultan estos criollos neocolonialistas nuevos virreyes de occidente, cuando predicán un mestizaje impuesto a su manera, es mantener la imagen de una nación Andina como una masa de indios ignorantes e incapaces, sin historia y sin cultura, que tienen opción tan solo de ser sirvientes en la ciudad, campesinos en sus feudos, obreros en sus fábricas, “cipayos en sus ejércitos represivos. Niegan nuestras raíces de profunda organización y cultura milenaria para negarnos también la capacidad de decidir nuestro futuro al margen de ellos y en nuestro propio territorio. Pero bien dijo ya nuestro mallcu Arguedas “Estamos vivos todavía somos” y somos los millones que profetizó Tupak Katari, sacando a luz su verdadera historia, aquella que comienza en el fondo de los siglos con las huellas dejadas por el conocimiento profundo de los Amautas...Occidente solo trajo sufrimiento para nuestro mundo Andino, la escoria de su cultura y lo más negativo de su civilización. Las Naciones Indígenas Andinas mayoritarias nada tenemos que agradecerle, por que... “por desgracia fueron enviados a estas tierras los más perversos de los animales, que son los españoles conquistadores...” (Guamán Poma 1956: 44)⁴⁸.

Con estos antecedentes, la comunidad Lagunas ha planteado la recuperación del pensamiento andino bajo el lema: “Volver a vivir como Runas”

4.4. PROCESO HISTÓRICO DE LA COMUNIDAD: NIVELES ORGANIZATIVOS Y SU ARTICULACIÓN

Esta comunidad nace con “El nombre de Chukidel, debido a la existencia de una especie herbácea denominado chuker⁴⁹. Con el paso del tiempo y por las condiciones históricas de Saraguro en general y de manera particular de esta

⁴⁷Entrevista grupal realizada en la comunidad, 2012

⁴⁸ Milla, Carlos. Génesis de la Cultura Andina, Tercera edición 1992, pág. 238

⁴⁹Chukidel Ayllullakta, Comuna Lagunas. Plan Estratégico Comunitario, aprobado el 14 de marzo del 2010, p. 1

comunidad, se dieron cambios muy profundos, llegando incluso hasta cambiar el nombre inicial por otro en idioma castellano. “El nombre actual se debe a la imposición del Ministerio de Agricultura por dos pantanos existentes en la comunidad”⁵⁰, y se llama Las Lagunas desde el año 1937.

En general la invasión europea cambió de manera decisiva el curso y el destino de los pueblos andinos y de manera particular de las comunidades indígenas de Saraguro, obligándolas a algunas de ellas a tomar la decisión de ubicarse geográficamente en lugares más distantes abandonando su propio territorio, con la finalidad de frenar de alguna manera la discriminación, el mal trato y todos los efectos de la invasión; otras en cambio, han permanecido por periodos un poco más largos dentro de su mismo territorio y han enfrentado un proceso lento de despojo dando lugar así que se conforme el área urbana de la parroquia Saraguro en los espacios dejados por las comunidades.

Aunque de manera general, las comunidades de los Saraguros tienen una misma historia cada una de ellas también tienen sus particularidades por que han vivido también procesos particulares. En este caso, Lagunas, ha sido parte del despojo paulatino de su territorio llegando a ubicarse de manera definitiva junto a área urbana de la parroquia Saraguro. De esta manera se define la ubicación de los mestizos en el área urbana y los indígenas en el área rural formarían lo que actualmente son las comunidades.

Con la invasión española los pueblos andinos experimentaron cambios radicales conocidos en toda la historia; en el caso de Saraguro, al igual que en todos los pueblos andinos, llegó la iglesia, con la tarea evangelizadora y con la misión de enseñar a leer y escribir, en otras palabras para “civilizar” a los indígenas. Para poder ejecutar esta tarea, todos fueron obligados a aprender el castellano y olvidar su propia lengua, así el kichwa ha quedado en segundo plano.

Se reemplazó la Cruz Cuadrada por “la cruz cristiana que es un símbolo religioso occidental impuesto por los invasores, aprovechando la similitud formal con la

⁵⁰Ibiden

Cruz cuadrada Andina y la cruz del Sur. De este modo nuestro culto ancestral milenario fue reemplazado por el culto pagano a una cruz distinta traída por los españoles y utilizado como instrumento ideológico de dominación hasta el presente, para imponernos así con la cruz y la espada “la moral de los esclavos”⁵¹

Las acciones cometidas por los invasores españoles fueron autorizadas por los reyes quienes tenían el poder sobre las tierras de América y de esta manera afectaron a todos los pueblos que formaron parte del Abya-Yala. En este contexto, citamos algunos de estas disposiciones donde podremos apreciar la magnitud de la ruina que los invasores podían causar en los territorios andinos.

“De igual manera para hacer desaparecer los idiomas nativos existió un mandato expreso desde España dado por el rey con el nombre de la Cedula Real del 10 de mayo de 1770:

Por tanto, por la presente ordeno y mando a mis Virreyes del Perú, Nueva España y Nuevo Reyno de Granada, a los Presidentes de Audiencias, Gobernadores y Justicias de los mismos distritos, y de las Islas Philipinas, y demás adyacentes, ruego y encargo a los muy Reverendos Arzobispos, Reverendos Obispos, a los Cabildos en Sede, Vacantes de sus iglesias, de sus provisoros, y Vicarios Generales, a los Prelados locales de las religiones y a otros cualquier jueces eclesiásticos de aquellos mis dominios, que cada uno en la parte que respectivamente le tocara, guarden, cumplan y ejecuten, y hagan guardar, cumplir y ejecutar puntual y efectivamente la enunciada mi Real Resolución, disponiendo que desde luego se pongan en práctica y observen los medios que van expresados y ha propuesto el mencionado muy Reverendo Arzobispo de México, para que de una vez se llegue a conseguir el que extingan los diferentes idiomas, de que se usa en los mismos dominios, y sólo se hable el castellano, como está mandado por repetidas leyes, Reales Cédulas y Ordenes expedidas en el asunto, estando advertidos de que en los parajes en que se hallen inconvenientes en su práctica, deberán representármelo con justificación, a fin de que en su inteligencia resuelva lo que fuera de mi Real

⁵¹ Milla, Carlos. Génesis de la Cultura Andina, Tercera edición 1992, pág. 20

Agrado, por ser así mi voluntad. Fecha en Aranjuez a diez de mayo de mil setecientos setenta.- YO EL REY." ⁵²

No solamente ordenaron eliminar la lengua, sino todo tipo de costumbres e imponer las suyas, como podemos ver en esta ordenanza:

“Item, porque de la costumbre envejecida que los indios tienen de pintar ídolos y figuras de demonios y animales a quien solian mochar en sus dúhos, tianas, vasos, báculos, paredes y edificios, mantas, camisetas, lampas y casi en todas cuantas cosas les son necesarias, parece que en alguna manera conservan su antigua idolatría, proveereis, en entrando en cada repartimiento, que ningún oficial de aquí en adelante labre ni pinte las tales figuras so graves penas, las cuales executareis en sus personas y bienes, lo contrario haciendo. Y las pinturas y figuras que tuvieren en sus casas y edificios y en los demás instrumentos que buenamente y sin mucho daño se pudieren quitar y señalareis que se pongan cruces y otras insignias de xpianos en sus casas y edificios”

“Asimismo ha(se) de tirar y destruir todos los basos antiguos que tienen con figuras y mandar que nos [sic] hagan ningunos en la dicha forma porque se les representa en todas las fiestas que hazen todo lo antiguo y para eso los tienen” ⁵³

Concretamente para la comunidad Chukide Ayllullakta, esto llevó al cambio de valores, empezando por el idioma, y paulatinamente penetró en todas las esferas comunitarias, en sus costumbres, en sus ritualidades, de manera general se vio afectada su forma de vida; a tal punto que gran parte de la comunidad comenzó a vivir y pensar de manera diferente, abandonando los principios de la cosmovisión andina que eran lo fundamental para este pueblo antes de iniciado este proceso.

En este sentido, la comunidad, fue afectada directamente por estar ubicada junto al área urbana y en ésta se concentraban todas las instancias de poder. Algunos comuneros señalan que “...todo experimentó en primera instancia esta comunidad,

⁵² Guardia Mayorga. Cesar. *Gramática Kechwa*, Ediciones Los Andes, Lima, 1973, citado Pfuture Consa Evaristo en *Cosmovisión Andina Sabiduría Ancestral Inka*. La Esencia., p. 10

⁵³ *Ibid.* p. 12

cosas buenas y cosas malas, aquí llegaron las primeras Instituciones del Estado, los voluntarios del cuerpo de paz, las diferentes ONGs, la religión con catequesis para niños y adultos, y todas sus formas de evangelización, etc.”⁵⁴

Si miramos desde la perspectiva de la cultural andina, se podría decir que este proceso llevó a la desestructuración de la comunidad; pero desde la perspectiva de la cultura occidental, siempre han mirado a esta comunidad como una de las comunidades más avanzadas, mas desarrolladas, incluso fue la base para las relaciones institucionales del Estado por los años 50 aproximadamente, y mas tarde llegó a tener una escuela sin nombre que funcionaba en casas particulares y una escuela llamada “Benito Juárez” que contaba reconocimiento legal y con infraestructura; donde sus profesores eran mestizas, y enseñaban en español y de acuerdo a la normas nacionales. De esta comunidad salieron los primeros indígenas para estudiar y ser profesionales en diferentes áreas especialmente en Educación y salud.

Por otro lado, comenzó a expresarse las diferencias entre los mestizos y los indígenas, sobreponiéndose los primeros con una serie de atropellos, maltrato y discriminación hacia las comunidades indígenas. Las autoridades y la misma iglesia hacían lo suyo y había mucha exigencia para las contribuciones en especie, en dinero, en servicio, etc.

Se daba el irrespeto a los bienes particulares de las familias indígenas, algunas personas de la comunidad cuentan que los mestizos llegaban a las casas y se llevaban lo que querían, maíz, granos, animales, y algunas veces aducían que eran enviados de las autoridades y justificaban sus actos. Llegaban a los cerros, hacían cosas similares, les quitaban el quesillo, ordeñaban las vacas y se llevaban la leche, llevaban algunos animales pequeños; cogían la hierba cuando querían; en las fiestas, buscaban supuestamente el aguardiente por que por ley era prohibido consumir, pero regaban la chicha y hasta rompían los cántaros, encima de eso había que atenderles con comida. Cuenta Mama Rosa Angelina Guamán⁵⁵ que en el pago

⁵⁴ Entrevista grupal realizada por el equipo de investigación, septiembre 2012

⁵⁵ Mama Angelina Guamán. Comunera de Lagunas, nacida en 1937

de impuestos, había mucho abuso, que su “abuelo tenía que viajar algunas veces a Quito por cuestión de impuestos, yo no entendía pero hablaban y planificaban para hacer los viajes; antes tenían que ir a pié, no había carretera peor carro... También llegaban algunas veces unos señores que decían que eran autoridades que viajaban y se llevaban los caballos sin pedir como si fueran de ellos, así mismo algunas veces cogían a los hombres para que vayan cargando los guaguas de ellos y llevando la carga porque decían estaban pasando para Loja o para Cuenca, por eso la gente tenían que estar con cuidado para no aparecer, tenían que esconderse para librarse y si les encontraban les levaban tenían que obedecer, irse.... no podían decir no”⁵⁶

El pago de diezmos y primicias cada año era obligatorio para todas las familias quienes debían y entregar un porcentaje de la cosecha a la iglesia, si no lo hacía alguna vez quedaba pendiente y cuando las familias necesitaban realizar algún trámite en la iglesia primero tenían que aportar para luego ser atendidos.

Saraguro así como todos los pueblos andinos, fueron reprimidos y destruidos. Por eso el padre Fray Bartolomé de las Casas...en sus Crónicas “La destrucción de las Indias”, relata lo que él observó:

“En el año 1492 llegan los españoles a Huanajani, luego lo llamaron La Española, primera isla que sufrió los grandes estragos, destruyeron y despoblaron, comenzando los “cristianos” a tomar las mujeres e hijos a los naturales para servirse y para usar sus comidas no conformes con lo que le daban, el cristiano destruye en día con violencia vejaciones, comenzaron a entender los naturales que aquellos hombres no tendrían que haber venido. Los cristianos con sus caballos espadas y lanzas comienzan las matanzas y crueldades en ellos no dejaban niños ni viejos, ni mujeres preñadas ni paridas que no desbarrigaban e hacían pedazos, hacían apuestas, quién de una cuchillada abría el hombre por medio, o le cortaba la cabeza de un piquete o le descubría las intrañas.

⁵⁶ Entrevista a Rosa Angelina Guamán, septiembre 2012.

“Tomaban las criaturas de las tetas de las madres, por las piernas, y daban de cabeza con ellas en las peñas. Otros daban con ellos en ríos por las espaldas, riendo y burlando; otras criaturas metían a espada con las madres juntamente, a todos cuantos delante de sí hallaban, hacían unas horcas largas, que juntasen casi los pies a la tierra, e de trece en trece, a honor y reverencia de nuestro Redentor e de los doce apóstoles, poniéndoles leña a fuego, los quemaban vivos, otros ataban o liaban todo el cuerpo de paja seca, pegándoles fuego así los quemaban. Otros, y todos los que querían tomar a vida, cortándoles ambas manos y de ellas llevaban colgando, y decíanles: <<Andad con cartas>>, conviene a saber, lleva las nuevas a las gentes que estaban huidas por los montes. Comúnmente mataban a los señores y nobles desta manera: hacían unas parrillas de varas sobre horquetas y atabanlos en ellos y poníanles por debajo fuego manso para que poco a poco, dando alaridos en aquellos tormentos, desesperados, se les salían las animas. Yo vide todas las cosas arriba dichos muchas atrás infinitas. La gente se encerraba en los montes y subían a las sierras huyendo de hombres tan inhumanos, tan sin piedad y tan feroces bestias, extirpadores y capitales enemigos del linaje humano, enseñaron y amaestron lebreles, perros bravísimos que en viendo un indio lo hacían pedazos en un credo, y mejor arremetían a él y lo comían. Estos perros hicieron grandes estragos y carnicerías, que por un cristiano que los indios matasen, habían los cristianos de matar cien indios.”⁵⁷

En el caso de Saraguro, comunero de Lagunas, Taita Manuel Antonio Quizhpe⁵⁸(+), se destacó por ser catequista de algunas comunidades, y por eso fue conocido como un gran líder. El afirmaba muchas veces ”...laicho (se refiere a los extraños a los no indígenas que comúnmente se denomina mestizos) taaaanto (significa muchísimo) que maltrataba, venían pa casa los guardias y en pretexto de buscar aguardiente llevaban cualquier cosa, cuando poníamos chichita pa fiesta venían y rompían cántaros, tinajas pero nadie hacía nada ... hacían todo lo que querían..., pero una vez que rompieron mi tinaja de chicha que tenía listo para la fiesta hay si yo puse a pelear carajo, me dio coraje... entonces laichos quedaron

⁵⁷Fray Bartolomé de las Casas. Crónicas. “La destrucción de las Indias”, en Pfuture, Evaristo en Cosmovisión Andina Sabiduría Ancestral Inka. La Esencia, p. 40

⁵⁸ Taita Manuel Antonio Quizhpe, nacido en 1913. Comunero de Lagunas que trabajó como catequista en varias comunidades de Saraguro. Uno de los primeros líderes y miembro del primer directorio de la comunidad.

quietos tuvieron miedo y no volvieron más... Por eso yo andaba rogando a taitas de todos los lados donde llegaba, que pongan en escuela a chicos, pa que hagan estudiar, pa que puedan ser profesores, doctores, abogados pa que vayan pa municipio, pa que defiendan de los laichos ... y ahora ya hay profesores, doctores también hay, abogados también; ya están en municipio, ya no es como antes...” y nos ofreció una carcajada de satisfacción por lo alcanzado y decía: “ tienen que respetar a runa, carajo, acaso runa no puede, claro, acaso runa no puede?”⁵⁹

En estas circunstancias, en nuestro país, se inicia una etapa del despertar andino y el surgimiento de organizaciones indígenas como espacios alternativos a nivel local y nacional. Como ya habíamos señalado a nivel Nacional ya se conformó la Federación Ecuatoriana de Indios en 1944, pero a nivel local “La primera expresión orgánica de este despertar no provino de las grandes culturas andinas sino de la periferia amazónica en la Selva del Ecuador: los shuar. Se inició entre 1961 y 1962 como una Asociación de Centros Shuar –una organización social y económica apoyada por los misioneros salesianos– que en 1964 se transformó en la que hoy se llama Federación Shuar. Significativamente la necesidad de agruparse se sintió cuando llegó a la región una carretera de penetración que aumentaba el flujo de inmigrantes y la Federación se formó el mismo año en que se decretaba la primera reforma agraria ecuatoriana. Esta organización fue la punta de lanza para otros pueblos de la misma selva, sobre todo a partir de 1972 en que se incrementó la presencia de las empresas petroleras y con ella se multiplicaron los planes de colonización y de desarrollo del Oriente petrolero. El proceso culminó en 1980 cuando, siempre bajo el liderazgo shuar, se conformó la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE). Nótese ya el temprano uso de la palabra “nacionalidades”, término que, junto con el de ‘naciones’ marcará todo el movimiento indígena no sólo en el Ecuador sino en todo el continente. Los indígenas contribuyen así muy saludablemente a recuperar el concepto original de nación, que en los últimos siglos había quedado excesivamente monopolizado por el binomio estado-nación (Albó 1997)”⁶⁰. En la selva peruana se dio un proceso semejante, iniciado en 1968.

⁵⁹Entrevista realizada a Taita Manuel Antonio Quizhpe (+), en el año 2008.

⁶⁰Albó, Xavier . Etnicidad y Política en Bolivia, Perú y Ecuador. p. 113

Según palabra de Taita Abel de Jesús Minga(+)⁶¹, la organización de los Saraguros partió de la experiencia de la organización Shuar, donde él tuvo la oportunidad de participar de manera directa y compartir esta iniciativa en Saraguro, donde también ya se gestaba la iniciativa de crear una organización como un espacio de defensa de los derechos de los indígenas⁶².

En este sentido, en Saraguro se inicia un proceso de lucha contra toda la injusticia y explotación de las comunidades, se realizaron actos de protesta que como ejemplo citamos: la no participación de las comunidades en las fiestas de la independencia de Saraguro por los años 70. En esta ocasión las comunidades organizan actividades que se desarrollaron en la comunidad de Lagunas, incluso el desfile programado para la fecha se realiza en esta comunidad. Esto significó ir contra las normas establecidas especialmente de los establecimientos educativos, porque sus alumnos (incluidos los de las comunidades) tenían que acatar su reglamento, es decir desfilar en el centro de Saraguro; mientras por parte de las comunidades había la convocatoria de participar en su programación y todos los indígenas debían participar de esa programación. Luego de muchas dificultades, se logró hacer respetar la decisión de las comunidades, y los indígenas realizaron sus actividades de conmemoración de manera independiente.

De esta manera, se realizan algunas acciones encabezadas por esta comunidad, y en este sentido, se inicia un proceso en el que “La comunidad de las Lagunas se ha constituido en la pionera del desarrollo organizativo del pueblo Saraguro propiciando procesos organizativos de los indígenas, como Cabildos, Asociaciones y la Federación Interprovincial de Indígenas Saraguros.

Durante las décadas de los 60 y 70 se van generando procesos de conformación de organizaciones representativas de las comunidades, tal es el caso del surgimiento de la primera organización de los Saraguro como es la Asociación de Comunidades

⁶¹ Líder Indígena Saraguro, miembro de la comunidad Ñamarín, que apoyó y encabezó la conformación de la Federación Interprovincial de Indígenas Saraguros FIIS

⁶² Parte de la reseña histórica expuesta por Abel de Jesús Minga, en la Asamblea de Líderes Indígenas Saraguros, realizado por la Federación Interprovincial de Indígenas Saraguros FIIS, Saraguro, 2003

Indígenas Saraguros, (ACIS) que posteriormente se denominaría Organización de Comunidades Indígenas Saraguros OCIS, teniendo una área de influencia las parroquias Saraguro, Tenta, y Urdaneta y San Lucas.

La situación de la economía familiar hizo que gran parte de la población indígena emigre hacia los sectores orientales (Yacuambi, Chicaña San Vicente de Caney, entre otros) hecho que llevó a la dirigencia de ese entonces a rediseñar la forma organizativa de los Saraguros buscando incorporar a todos los indígenas en los lugares donde se encuentren; así surge la Federación Interprovincial de Indígenas Saraguros “FIIS” en su primer congreso del Pueblo Indígena Saraguro realizado en el Cantón Yacuambi en 1981.

En este proceso organizativo, destacaron algunos líderes de esta así como de otras comunidades; entre los principales tenemos: José Joaquín Vacacela, Manuel Antonio Quizhpe, Samuel Guamán, José María Guamán, Manuel de Jesús Macas, Manuel Resurrección Macas, Abel de Jesús Sarango, Luis Francisco Vacacela, José Miguel Vacacela, Anselmo Chalán, Alberto Macas, Lauro Sarango, Abel de Jesús Minga, Miguel Maita, entre otros.”⁶³

4.4.1. ORGANIZACIÓN INTERNA

“Ante la permanente lucha de indígenas y campesinos el Estado buscó la forma de controlarnos, sí en 1937 se expidió la ley de comunas que alteró la estructura tradicional de las comunidades y puso un marco legal dentro de los cánones del Estado”⁶⁴.

Las comunidades indígenas a nivel del país, tuvieron que acogerse a esta ley de manera obligatoria y se estructuran como cabildos.

Según Sánchez –Parga “El cabildo de la comunidad campesina de la sierra, está conformada por cinco miembros, que representan los cargos o funciones

⁶³ Comunidad Lagunas Plan de Desarrollo Comunitario 2000 –2005, p. 4

⁶⁴ Las Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Nuestro Proceso Organizativo. Segunda Edición, 1989. P.31

de Presidente, Vice-Presidente, Secretario, Tesorero y Síndico o Procurador. Dichas funciones aparecen descritas en el reglamento de comunas y son asumidas por los estatutos de cada uno en particular. El cabildo es elegido por votación democrática anualmente en una asamblea de toda la comuna a finales o principio de año. Con asistencia del Teniente Político que como representante del Estado, garantiza la legitimidad de la elección y oficializa el nombramiento de las autoridades”⁶⁵

Según este autor existen tres modelos de Estructura Política en las comunidades andinas del Ecuador:

Modelo 1.- Este modelo se encuentra en las comunidades que sobrepasan los 3000 m.s.n.m., estas generalmente tienen terrenos de páramo que son comunales y las parcelas de propiedad familiar. En estas comunidades hay intereses económicos similares y se benefician de la producción comunal y de los pastizales. Hay intereses similares, no hay diferencias económicas, no hay intromisión del Estado. En estas comunidades hay alto grado de convocatoria.

Modelo 2.- Se diferencian del anterior porque no tienen tierra de páramo que sean comunales y tienen menos extensiones de cultivo de parcelas familiares, existe brote de diferenciación económica, aparece un incipiente proceso de mestización y proletarización. Y por otro lado como un segundo elemento existe una vinculación al capital comercial a mercados y tiendas.

Modelo 3.- Surgido en un estado de tensión entre la tradicionalidad o resistencia a los cambios y la modernización. Estas comunas participan de cierta ambigüedad. Su cultura indígena es predominante pero aparecen elementos de aculturación y presencia e influencia de un grupo mestizo; las relaciones de reciprocidad son más asimétricas tienen una economía más monetaria, comienzan a introducir tecnologías modernas para la producción para volverse más competitivos en el mercado. La diferenciación socio-económica conlleva a la migración esporádica, periódica y en pequeña escala.

⁶⁵ Sánchez – Parga José. La Trama del Poder en la Comunidad Andina, CAAP, Quito, 1986, p. 35

En estas comunidades el poder es controlado por quienes tienen mayor peso económico, o tienen sujeción algún grupo por mano de obra o por intereses políticos expuestos como si fueran de la comunidad. En este modelo de comunidad, no existe mucho poder de convocatoria.

Según esta clasificación la comunidad Chukidel Ayllullakta se ubica dentro del primer modelo por sus características similares, aunque las tierras comunales siempre fueron utilizados en bien común pero nunca dedicaron a la producción sino mas bien como reserva ecológica y como pasto.

De acuerdo a las investigaciones realizadas, se evidencia que la comunidad Chukidel Ayllullaktaha experimentado diferentes cambios que no están alejados a la realidad histórica del país y de los pueblos al interior de los diferentes países conformados en territorios Andinos. Para una mejor comprensión de su proceso interno, establecemos la siguiente periodización:

4.4.1.1. PRIMER PERIODO

Que corresponde a la estructura tradicional donde existían los mayores como única autoridad comunitaria, no era elegido ni tenía periodo establecido. A pesar de la promulgación de la ley de comunas esta forma organizativa siguió funcionando incluso después de la conformación de los cabildos, hasta que la legalidad obligó a establecerse y funcionar como tales y de acuerdo a las normas nacionales establecidas para el efecto.

Este periodo se extiende hasta el año 1950 aproximadamente.

4.4.1.2. SEGUNDO PERIODO

Comprendido desde el año 1950 hasta el año 1978-1979 aproximadamente, donde la comunidad sigue con la misma estructura anterior, aunque legalmente estuviera estructurado como cabildo. En este

periodo comienza a evidenciarse la figura de cabildo en las actividades comunitarias de mayor importancia, sin dejar de lado la estructura tradicional.

Legalmente las autoridades comunitarias anteriores, es decir los mayores son reemplazados por esta nueva estructura del cabildo, pero los mayores siguen teniendo la autoridad dentro de la comunidad. La estructura del cabildo estaba compuesta por: Presidente, Procurador Síndico, Tesorero y Secretario.

Este periodo es liderado por cinco miembros de la comunidad:

Cuadro N° 7.- Líderes de comunidad

N°	Nombre del Líder
1	José Joaquín VacacelaZhunaula
2	José Miguel Vacacela
3	Manuel Benigno QuizhpeQuizhpe
4	Leopoldo Guamán
5	José Miguel Medina

Investigación realizada en noviembre 2012

Elaborado por: La autora

En esta administración se manejaba un libro de inscripciones de los comuneros, es el único documento que contiene datos que ha servido para nuestro análisis, el mismo que ha sido reforzado por versiones de algunos mayores de la comunidad. Este documento en su primera parte dice:

Cuadro N° 8.- Primera página del Libro de Inscripciones

Libro de Inscripciones de las Comunas

Saraguro, 9 de Junio de 1957

Comuna “Las Lagunas”

Comuna “Ilincho y Totoras”

Comuna “Gunudel – Gulacpamba – Pueblo”

Comuna “Matara”

Investigación realizada en noviembre 2012

Elaborado por: La autora

Cuadro N° 9.-Acta de apertura del Libro de inscripciones:

Saraguro, nueve de junio de mil novecientos cincuenta y siete, a las ocho de la mañana, ante el señor Maximiliano Ordóñez Aguilar, Teniente Político principal del Cantón Saraguro, presentes los señores: José Joaquín Vacacela Zhunaula, presidente de la comuna de “Las Lagunas”, José María Guamán Vacacela, Procurador Síndico, Manuel Antonio Quizhpe Quizhpe Tesorero, y Samuel Guamán Guamán, Secretario, todos miembros del cabildo con nombramiento del Ministerio de Previsión Social y Comunas; se procedió a la apertura del Libro de Inscripciones de los comuneros pertenecientes a la comuna “Las Lagunas de este cantón; para proceder a la entrega de las cédulas correspondientes; en esta virtud se ordena a secretaría se proceda a las inscripciones. Para constancia firma el señor Teniente Político, Presidente, Procurador Síndico y Secretario que certifica.

Investigación realizada en noviembre 2012

Elaborado por: La autora

Durante este periodo, la comunidad era muy amplia, estaba conformada por otros territorios que hoy corresponden a las comunidades de Ilincho-Totoras, Gunudel-Gulacpamba, Matara e incluso el Pueblo, que entendemos se refiere al área urbana de la parroquia Saraguro. En este caso, Lagunas constituye el eje central de las acciones incluso del gobierno.

En este periodo, en la comunidad existía una organización denominada Centro Materno donde participaban las mujeres de toda el área de la comunidad de ese entonces. Su lugar de reunión ha sido “La Posta“, que es un espacio adecuado en los terrenos donados por Taita Manuel Antonio Quizhpe a la comunidad, donde se había construido una choza y una casa. Este centro materno aglutinaba madres con hijos pequeños y les ayudaban con alimentos y algún grado de capacitación.

A criterios de algunas personas mayores, este grupo fue la base para la conformación de los grupos de mujeres de cada comunidad que existen hasta la actualidad.

Por otro lado, comienza aparecer un incipiente grupo de jóvenes que se constituirá en lo que hoy es el Grupo Runa Causai.

4.4.1.3. TERCER PERIODO

El periodo comprendido desde el año 1980 hasta el año 2010, donde la comunidad comienza a disminuir su territorio por que las comunidades que pertenecían a Lagunas y formaban un gran territorio, se han desmembrado de manera paulatina y conformado otras comunidades independientes.

En este periodo se destacan los siguientes líderes:

Cuadro N° 10.-Líderes de la comunidad por año de servicio

N°	Nombre del Dirigente	Año de servicio
1	Luis Francisco Vacacela	1980
2	Ángel María Medina	1981
3	Daniel Chalán	1982
4	Manuel Encarnación Quizhpe	1983
5	Manuel Encarnación Quizhpe	1984
6	Manuel Encarnación Quizhpe	1985
7	Segundo Abel Quizhpe Quizhpe	1986
8	Ángel Baudilio Quizhpe Guamán	1987
9	Segundo Abel Quizhpe	1988
10	Manuel Encarnación Quizhpe	1989
11	Lauro Vicente Sarango	1990
12	Julio Fermín Morocho Andrade	1991
13	Lauro Sarango	1992
14	Hortensia Chalán	1993
15	José María VacacelaGualán	1994
16	Samuel Ortega	1995
17	Luis Francisco Chalán Lozano	1996
18	Ángel Baudilio Quizhpe Guamán	1997
19	Samuel Ortega Quizhpe	1998
20	Luis Antonio Lozano	1999
21	Luis Francisco Chalán Lozano	2000
22	Rafael Guamán	2001
23	José María Vacacela	2002
24	Margarita Sarango	2003
25	Rafael Guamán Andrade	2004
26	Darwin Felipe Japón	2005
27	Luis Lozano	2006
28	Balvina Quizhpe	2007
29	Ángel Baudilio Quizhpe Guamán	2008
30	Gabriela Albuja	2009-2010

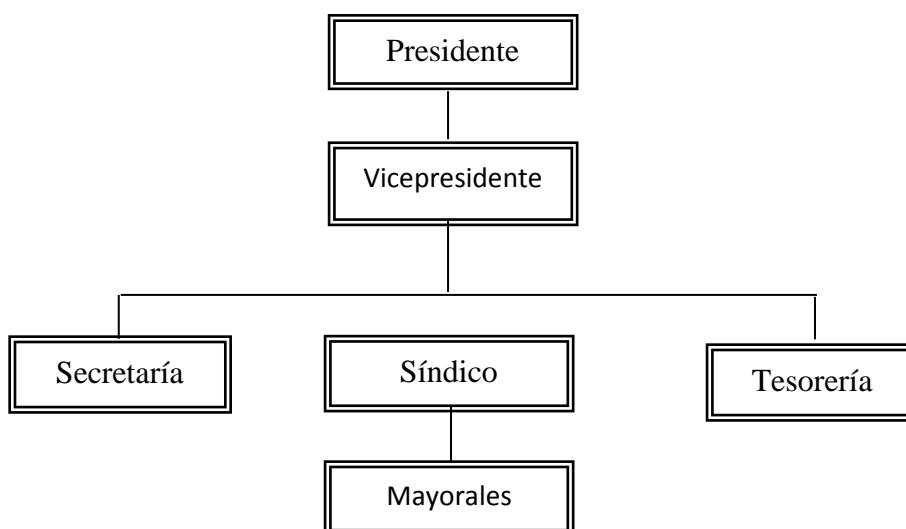
Investigación realizada en noviembre 2012

Elaborado por: La autora

El cabildo estaba conformado por las siguientes dignidades: Presidente, Vicepresidente, Secretario, Síndico, Tesorero y Mayorales. Aunque en la estructura nacional no constan los mayores y no son reconocidos legalmente, los Mayorales son parte de la estructura política de la comunidad

Estructura Administrativa de este periodo:⁶⁶

Este periodo está marcado, por el manejo de la escritura como un aspecto importante. De acuerdo a los registros existe un Libro de Actas, un Libro de Inscripciones de comuneros y un libro de Inventarios donde consta el traspaso de bienes de la comunidad de un directorio de Cabildo a otro.

4.4.1.4. CUARTO PERIODO

Un cuarto periodo, donde se implementa la estructura de vida comunitaria, que implica el cambio de normas y estructura organizativa de la comunidad, comprendido entre el año 2010 hasta el 2013. En este periodo se destacan cuatro Kapak que son nominados para el periodo de un año cada uno.

⁶⁶ Comunidad Lagunas. Plan de Desarrollo comunitario 2000-2005, p. 9

Cuadro N° 11.- Kapakde la comunidad por año de servicio

N°	Nombre del Kapak	Año de Servicio
1	Luis Francisco Chalán Lozano	2011
2	Luis Amador Quizhpe Rosa Andrade	2012
3	Polivio Medina	2013

Investigación realizada en noviembre 2012

Elaborado por: La autora

Este periodo será abordado con mayor detenimiento en el siguiente capítulo.

4.5. FUNDAMENTOS DE LA ORGANIZACIÓN COMUNITARIA DE CHUKIDEL AYLLULLAKTA

4.5.1.LA COSMOVISIÓN ANDINA COMO PRINCIPIO

Según algunos miembros de la comunidad, luego de haber permanecido con esta estructura por un largo periodo de 75 años aproximadamente, la comunidad comienza a dar una mirada a su historia y especialmente personas mayores con pensamiento andino o runa como dicen muchos comuneros, comienzan a plantear la necesidad de hacer cambios en la comunidad; en este sentido se da un nuevo proceso que en el que confluyen algunos elementos que a nuestro juicio serían:

- La visión y el pensamiento andino presente en los líderes comunitarios (Taitas y Mamas), quienes comienzan a exigir y plantear a la nueva generación necesidad de recuperar la cultura y volver a vivir como runas.

- La profesionalización de algunos indígenas que llegan a ser educadores en la escuela de la comunidad y plantean un proyecto educativo alternativo basado en los principios de la cosmovisión andina.
- Conformación del Grupo Cultural y Artístico Runa Causai conformado por jóvenes de la comunidad quienes con su corta experiencia comenzaron a plantear la necesidad de recuperar los valores ancestrales y mas que nada la espiritualidad andina.
- La implementación de la Educación Intercultural bilingüe por parte del gobierno que dio luces para emprender un nuevo tipo de educación basado en la Cosmovisión Andina.

Inicialmente, no hubo una propuesta conjunta, cada uno de estas instancias hicieron un esfuerzo de manera aislada, pero todos apuntaban a recuperar la forma de vida comunitaria. Los líderes y mayores de la comunidad con su ejemplo, hablando el kichwa, utilizando la vestimenta, con sus fiestas y celebraciones, etc., hacían un llamado y exigían que se recupere los valores culturales. Los profesores empezaron a hablar de educación Intercultural bilingüe y valorar el idioma y la vestimenta; los jóvenes alimentados por la experiencia de otros pueblos inician un proceso diferente, basado en el reconocimiento de los valores ancestrales como la ritualidad y la espiritualidad andinas, como manifiesta Angel Baudilio Quizhpe“... nosotros llevamos en el shungo la idea de volver a ser runas y por eso hicimos algunas acciones, organizamos y celebramos por primera vez la fiesta del Inti Raymi en la comunidad como Runa Causai en el año 1987, donde no tuvimos el apoyo de la comunidad, incluso nuestros mismos padres estaban contra nosotros... y no nos apoyaron, por eso esta fiesta la hicimos con misa, con rezo del rosario, con confesiones, casi igual que la fiesta del primero de mayo, solamente pusimos un poquito más de deportes, nuestra música; pensamos que solo así podíamos ser aceptados, porque en ese tiempo la religión católica y los curas influían de manera decisiva en la comunidad porque todos eran católicos...de todas maneras nos quedaba la satisfacción de que la fiesta que se hizo era del Inti

Raymi, no importaba mucho el cómo. A nosotros nos costó mucho esfuerzo pero parece que de alguna manera nos preparamos gracias a nuestras salidas para hacer música y danza en otros lugares, ya comenzamos a investigar sobre la religión, ya tuvimos algunas experiencias de cerca sobre lo que hacían los curas, y lo más importante, empezamos a descubrir sobre la vida de nuestros antepasados antes de la invasión española y así fuimos conociendo algunas cosas... Otra actividad que realizamos fue el de pintar los murales de la casa comunal con temas de actualidad, con temas de abuso de la conquista española, eso no les pareció bien a la mayor parte de la comunidad, particularmente un cuadro pintado por los 500 años de resistencia indígena, nos trajo muchos problemas porque el cura que llegó a dar misa en nuestra casa comunal vio la pintura, se enojó y nos acusó de que le habían dibujado a él,...si era parecido uno de ellos, pero creo que lo que más le enojó era el significado mismo de rechazo a los invasores... y mucho porque él era español. Consecuentemente, esto trajo problemas a muchos jóvenes con sus padres porque ellos apoyaban al cura y acusaban a los jóvenes”.⁶⁷ Así mismo, los integrantes del Grupo Runa Causai señalan que han tenido que enfrentar muchos problemas, una verdadera lucha en Asambleas comunitarias cuando plantearon la propuesta de que la comunidad asuma como fiesta comunitaria la celebración del Inti Raymi. “...esto fue tan difícil porque era una nueva propuesta y en el contexto de una comunidad muy católica y sumisa...”⁶⁸

La nueva propuesta educativa de la comunidad realizada por parte de los docentes inicia con el cambio de nombre del centro educativo llamado Benito Juárez a “Centro Educativo Comunitario Inti Raymi” en el año 1990 aproximadamente. Luego plantean un tipo de educación alternativo basado en los principios de la cosmovisión andina. Este proceso tampoco recibió el apoyo de toda la comunidad, habido muchos opositores que rechazaban este tipo de educación y llevaban a sus hijos a las escuelas del área urbana de la parroquia Saraguro, especialmente a la escuela Purificación Ortiz que es de las Hermanas Marianitas y a la escuela Celina Vivar Espinosa de Padres Franciscanos.

⁶⁷ Entrevista Baudilio Quizhpe, líder de la comunidad y del Grupo Runa Causai, uno de los jóvenes que encabezó el proceso de transformación hacia la nueva espiritualidad y vida comunitaria.

⁶⁸ Entrevista grupal a integrantes del Grupo Runa Causai, noviembre 2012

De manera paulatina con la perseverancia de quienes estaban al frente de la tarea educativa, este tipo de educación es aceptada y se institucionaliza en la comunidad al igual que el proceso iniciado por el Runa Causai. Con la decisión de la Asamblea de la comunidad, el CEC Inti Raymi recibe el encargo de impartir este tipo de educación en la comunidad. De la misma manera, esta Asamblea decide cambiar la fiesta de la comunidad que era la de San José y se celebraba el primero de mayo, por la del Inti Raymi que se celebra el 21 de Junio. Desde ese momento, esta celebración es realizada por el gobierno comunitario y el Runa Causai logra su objetivo, hacer que la comunidad se apropie de esta fiesta que para ellos tiene mucho significado espiritual y esta espiritualidad forma la parte esencial en la celebración.

Además, es importante destacar que “la celebración del Inti Raymi en Chukidel Ayllullakta abre el camino para las otras celebraciones como el Kulla Raymi, el Kapak Raymi y el Pawkar Raymi; y marca una nueva visión social, política, comunitaria, cultural de los saraguros..., yo considero como un hito que reorienta la realidad de las comunidades de los saraguros.”⁶⁹

Este ha sido un proceso muy lento, y difícil ratifican muchos comuneros, porque la influencia occidental hizo cambiar la forma de vida y de pensamiento de la mayor parte de la comunidad y de manera general de los pueblos andinos. Como dice Albó: “Los Inkas han tenido una Visión Cósmica completa y esto no es novedad para ningún quechua hablante monolingüe que vive en los andes altos andinos a lo largo de todo el Tahuantinsuyo, pero los que viven en los pueblos y valles, después de que sus ancestros fueron sometidos violentamente, ahora en estos tiempos los descendientes se someten pasivamente a una cultura importada, materialista e individualista, recuerdan muy poco de lo que les enseñaron sus ancestros, o lo han olvidado por completo, o lo rechazan por esa alienación cultural como sucede en la mayoría de los casos, especialmente en

⁶⁹ Entrevista a Angel Baudilio Quizhpe, noviembre 2012

los descendientes nacidos en las ciudades.”⁷⁰; hecho que se puede generalizar para todos los pueblos andinos incluso para la comunidad Chukiel Ayllullakta. A esto se suma el fracaso del modelo de desarrollista en nuestro país afectó directamente en esta comunidad, puesto que las ONGs actuaron directamente en esta comunidad con resultados negativos. “Simultáneamente, en las tierras altas andinas, los escasos resultados tangibles del anterior modelo de desarrollo por la vía de integración asimilacionista, vigente en las décadas anteriores, había ido creando un desencanto que a su vez provocó la búsqueda de alternativas, a partir de la experiencia previa. Un aymara nos lo expresó en los siguientes términos gráficos: “Nos dijeron que nos liberaríamos dejando de ser indios y lo hemos probado. Pero no ha sido cierto. ¡Volvamos a ser aymaras!” Con esta frustración, a partir de experiencias cercanas en el tiempo, estos pueblos andinos, que tenían ya una larga trayectoria de lucha anticolonial, transitaban de nuevo de su “memoria corta” inmediatista a su “memoria larga”⁷¹; en el caso de la comunidad Chukidel Ayllullakta, parece que se vivió similar proceso y por eso plantean volver a vivir como runas.

A nuestra manera de entender, este cambio radical para plantearse la vida comunitaria con elementos propios de la cosmovisión andina radica fundamentalmente en que “...Los saraguros tienen una manera de pensar y hacer filosofía, una filosofía asistemática concebida como el ari-mana...se encuentra plasmado en el diario vivir en la praxis vivida... Esta filosofía está en la memoria entendiéndole como el potencial epistémico de representación de la cultura y como el lugar de almacenamiento de conocimiento y sabiduría; ello se produce en las prácticas cotidianas, en el modo de vivir, en la organización del trabajo, en la estructura social de la familia, en la religión, en los ritos y costumbres, en la tradición oral, en el arte, en la música”⁷²

⁷⁰ La Bitácora de Xavier Albó, Identidad Etnica y Política. Publicado en: Serie Cuaderno de Investigación, La Paz, CIPCA, 2002, p. 124

⁷¹ Ibidem. p. 127

⁷² Japón, Angel. La Pachasofía de los Saraguros: Estudio Filosófico del Espacio y el tiempo de los Saraguros, 2004. p. 20

Inician el proceso, reformando la normativa de la comunidad (los estatutos y reglamentos), adecuando los mismos a la forma de vida comunitaria para “volver a vivir como runas”⁷³.

De la misma manera como se dejó influenciar por los efectos de la invasión y dejó en un segundo plano la vida comunitaria; de la misma manera, en la actualidad, es la primera comunidad que inicia un proceso de recuperación de la forma de vida basada en los principios de la cosmovisión andina.

4.5.2.EL PODER Y LAS AUTORIDADES COMUNITARIAS

El poder dentro de la comunidad nace del reconocimiento de las normas internas, sus estatutos, reglamento interno que están enmarcados dentro de la Constitución del Ecuador, los acuerdos internacionales y bajo los principios de la cosmovisión andina.

Estas normas internas han sido, planteadas, analizadas y aprobadas por la comunidad durante un proceso de 10 años aproximadamente, considerando los cambios paulatinos que se generaban aunque no estaban necesariamente establecidos en una norma comunitaria escrita. Durante este tiempo se han hecho talleres, reuniones con suborganizaciones, conversatorios por grupos, eventos de capacitación sobre temas relacionados a la cosmovisión andina, la cultura y al significado de vivir en comunidad, etc.

⁷³El lema que utilizó la comunidad durante todo el proceso fue “volver a vivir como runas”

Taller, de análisis de Estatutos, grupo de trabajo, 2010
Fuente: Archivo de la comunidad

Finalmente, culmina con la elaboración del Nuevo Estatuto de Chukidel Ayllullakta Comunidad de Lagunas, que es analizada y debatida en algunas Asambleas convocadas de manera específica para tratar este tema y aprobada de manera definitiva el 22 de noviembre del 2010.

El contenido de este Estatuto define claramente que los mismos están enmarcados dentro de los principios de la cosmovisión andina y con la finalidad de reconstruir y fortalecer la comunidad. En su primer artículo señala: “Chukidel Ayllullakta, es una comunidad histórica, conformada por núcleos familiares y en ejercicio de sus derechos y garantías establecidas en la constitución del Ecuador y en los acuerdos internacionales; con voluntad de reconstruir y fortalecer nuestra comunidad indígena de raíces ancestrales”⁷⁴

Con la finalidad de precautelar y de dar sostenibilidad al presente estatuto, definen que los miembros de la comunidad son todos quienes hayan nacido en esta comunidad, quienes han pasado a formar parte de ella por matrimonio, unión libre, quienes siendo kichwas Saraguro tengan aquí bienes por el tiempo mínimo de un año y vivan en la comunidad, y los hijos

⁷⁴Nuevo Estatuto de Chukidel Ayllullakta Comunidad de Lagunas, aprobado el 22 de noviembre, 2010. P. 1

de los comuneros nacidos fuera del territorio comunitario. Esto se ratifica con en el reglamento interno de la comunidad donde se prohíbe las ventas permutas y entregas voluntarias de bienes inmuebles a personas ajenas a la comunidad o al Pueblo Kichwa Saraguro.

Entre los deberes de los comuneros está establecido que deben “Cumplir y acatar las normas del presente estatuto y su reglamento interno y practicar los principios y valores “shuk Shunkulla, shuk Yuyaylla, Shuk Shimilla y Shuk Makilla”; “Ama Killa, Ama Llulla, Ama Shwa”; Yananti (Dualidad); Ranti-Ranti (Reciprocidad y Solidaridad); Tawa (Administración y planificación); Kushikuy Ayllu (Austeridad y festividad); costumbres, prácticas, decisiones de las autoridades de la comunidad, de la asamblea general según lo establecido en este Estatuto y el Derecho Consuetudinario; en todas sus actuaciones familiares, comunales y públicas....Educarse y formarse en los centros educativos interculturales bilingües comunitarios bajo los principios y políticas de la comunidad a fin de mantener y desarrollar la cosmovisión y la cultura desde la etapa de iniciación hasta la oferta que exista en las comunidades...Comprometer a los docentes a capacitarse de manera continua para garantizar la excelencia académica del Centro Educativo...Mantener una conducta y moral ejemplar...”⁷⁵

Así mismo como uno de los aspectos fundamentales se destaca los derechos que tienen los comuneros para “Solicitar la rendición de cuentas al Consejo de Gobierno sobre la gestión económica, social, política, cultural y deportiva realizada por las autoridades de la comunidad y sus logros alcanzados” ⁷⁶

Sobre el cumplimiento de estas normas por los miembros de la comunidad, y los efectos que han producido en la práctica la vida comunitaria, el kapak Luis Francisco Chalán Lozano⁷⁷, desde su experiencia durante el primer año

⁷⁵Nuevo Estatuto de Chukidel Ayllullakta Comunidad de Lagunas. Op. cit p. 4

⁷⁶Ibiden

⁷⁷ Luis Francisco Chalán Lozano líder de la comunidad, se ha desempeñado como presidente de la comunidad Lagunas en el año 1996, en el año 2000 y como Kapak el año 2011

de vida comunitaria nos comenta que: “Si se cumple con los estatutos y reglamentos, porque son elaborados por la misma comunidad, aprobados por la Asamblea Comunitaria que es la máxima autoridad, y no son impuestos desde fuera; ...desde el momento de la aprobación de los estatutos, los comuneros se han comprometido a respetar su palabra y cumplir con las normas...y yo creo que los indígenas somos así, tenemos que cumplir, y esto se debe a que en la comunidad hay conciencia de la gente y siente la necesidad de volver a vivir la vida comunitaria, por eso se dio este cambio y se normó todo con la participación y decisión de todos. Pero, el poder del gobierno comunitario y particularmente del Kapak de la comunidad nace en el momento mismo de la selección de las personas que van a formar parte del gobierno comunitario, se busca a las personas que han demostrado buen comportamiento, tengan algún grado de preparación, sean bien vistos por los comuneros, etc. se selecciona con criterio porque en la comunidad todos nos conocemos, eso puede ser la ventaja... Yo estaba al frente de la comunidad en dos periodos anteriores (en 1996 y en el 2000), donde las cosas eran mucho más fáciles, ahora se vuelve más complejo y hay que hacer una administración independiente de las instancias del gobierno porque debemos hacer todo en la comunidad, las escrituras de compraventa, cobro de contribuciones establecidas, cobro del servicio de agua, realizar las reuniones de armonización con los casos de justicia comunitaria, etc.; con todo esta trabajo, el Kapak debería dedicarse a tiempo completo para poder cumplir con todo y de la mejor manera. Yo he puesto todo lo que puedo, incluso dejando de lado mi familia y mi trabajo y hago lo que está a mi alcance...”⁷⁸

La comunidad ha definido un perfil para los candidatos o escogidos para Kapak, que entre los más importantes, es el ser comunero activo, que demuestre capacidad de liderazgo y responsabilidad, mayor de 21 años, y más que nada ser reconocido por la comunidad como sujeto de buena conducta. Para el katik kapak el perfil es igual con la única diferencia en la edad, puede asumir habiendo cumplido los 18 años de edad.

⁷⁸ Entrevista a Luis Francisco Chalán Lozano, Octubre 2012

Por su parte, el Consejo de Gobierno Comunitario tiene entre sus deberes y atribuciones, la obligación de cumplir y hacer cumplir el estatuto, el Reglamento Interno, las decisiones de la Asamblea General y el Derecho Consuetudinario. Este es sin embargo, “uno de los puntos más difíciles para quienes conforman el gobierno comunitario y en especial para el kapak, por que merecen prestar mucha atención y muchas veces dar un tratamiento especial a ciertos casos con la finalidad de que no se rompa esta relación de kapak-comunero y más que nada la armonía entre todos.”⁷⁹

El establecimiento de las sanciones al incumplimiento de las normas comunitarias y constan en el reglamento interno de la comunidad, y casos graves llegan hasta la pérdida de los derechos de comunero; éstas, en cierto sentido son un respaldo para el Consejo de Gobierno, así como el establecimiento de la Asamblea Comunitaria como máxima autoridad.

Un aspecto de gran relevancia es que la comunidad ha hecho la declaratoria de Territorio Comunitario comprendido por toda el área de los terrenos ubicados dentro de la comunidad, por eso todas las acciones de compra-venta y demás relacionada con las propiedades dentro del territorio comunitario deben ser realizados por el Gobierno Comunitario. Actualmente, las propiedades ubicadas dentro del territorio no se encuentran en el registro habitual del Gobierno Local Municipal del Cantón Saraguro donde están registradas todas las demás comunidades y áreas del Cantón Saraguro. La comunidad no paga impuestos en esa entidad del Estado, pero tampoco pueden hacer los trámites requeridos especialmente para entidades financieras. Algunas de las entidades financieras de manera paulatina están reconociendo como válidos los documentos emitidos por la comunidad como: recibos de pago de agua, recibos de pago de predios, escrituras de compra-venta, etc.

⁷⁹ Entrevista a Luis Francisco Chalán Lozano, Octubre 2012

4.5.3.LA ESPIRITUALIDAD Y LA RELIGIOSIDAD

Debemos destacar que a pesar de los cambios que se dieron en la comunidad, todavía existe la presencia de la religión católica entendida como un “conjunto de creencia y dogmas acerca de la divinidad y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto”⁸⁰, de esta manera la religión llega a constituirse a través del miedo, del castigo y la obediencia, cosa que hizo que en la comunidad vaya perdiendo importancia.

Considerando que “la espiritualidad para los pueblos originarios siempre fue, es y será la relación armoniosa y directa entre la persona y la divinidad trascendente”, es decir la relación directa con el Pacha Kamak, algunas personas comenzaron a sentir la necesidad de vincularse de manera directa a este espacio de la búsqueda de la armonía, involucrando luego a otras personas e incluso familias enteras.

Desde los años 80 algunos comuneros y jóvenes como Angel Baudilio Quizhpe, Guamán, Luis Antonio Lozano, José Lozano, entre otros, ya se habían vinculado espacios ceremoniales con el pueblo de Otavalo. “En el año 1996, llegó a la comunidad un grupo de viajeros que recorrían el camino del Inka y entregaron a la comunidad un Bastón de Mando que fue recibido por Luis Chalán, con la tarea de “hacer la limpieza y curar a los miembros de la comunidad”. Para el efecto y como apoyo fue seleccionada Mama Mariana Lozano. Este trabajo duró un periodo de un año aproximadamente, donde ya se pudo sentir la necesidad de las familias para seguir este proceso. Se volvió muy complicado porque cada vez la participación era mayor hasta que finalmente los días señalados debían hacer largas hileras de espera para ser atendidos. Ahora entiendo que esto implica preparación, conocimiento más que nada servicio a la gente de manera voluntaria, yo no estaba preparado y cuando la compañera de apoyo ya no pudo seguir mas, esto quedó ahí, tal vez como un semilla que germinó más tarde”.⁸¹

⁸⁰ Chalán, Polivio, Pachakutik La vuelta de los Tiempos, Primera Edición marzo 2011, p. 13

⁸¹ Entrevista a Luis Francisco Chalán Lozano, Octubre 2012

Más o menos el año 1998- 2000 ya hubo una vinculación directa a la ceremonias que ofrecía el Yachak Luis Guayllas en la comunidad de Ciudadela. Otras personas se vincularon también con otros yachakuna y se descubrió que en la misma comunidad había personas que tenían el don de Yachak o Amawtas, entre los que destacamos a Carlos Cartuche, Natividad Medina, María Vacacela.

Como parte de este proceso, en la actualidad la comunidad es parte importante en las celebraciones de los Raymikuna y su vínculo con todo el proceso que ello encierra.

4.5.3.1. CELEBRACIÓN DEL INTI RAYMI

Esta celebración del Inti Raym se realiza por algunos pueblos andinos; en el Ecuador se ha encontrado diferentes experiencias, que datan desde tiempos muy lejanos como la práctica de los pueblos del norte.

A decir de Luis Enrique Cachiguango, esta “festividad siempre fue conocida como Hatun Puncha, luego como Inti Raymi por los inkas y San Juan – San Pedro por los españoles. Esta modificación de nombres no ha variado de ninguna manera el verdadero sentido sacro de la festividad, porque si en los Andes centrales como Perú y Bolivia marca el inicio del ciclo agrícola de la papa, por ello este tiempo es conocido como el final y el inicio del año andino, en los Andes septentrionales del Ecuador marca la época de la cosecha del maíz, la siembra de la papa y el solsticio solar de junio”.⁸²

Hatun Puncha significa el día grande, el tiempo máximo, la época majestuosa y sagrada de los pueblos andinos. Inti Raymi es la festividad ritual del sol. “Referirnos a esta festividad no es solamente hablar de una fiesta dedicada al sol por las cosechas obtenidas durante el año, sino es tomar conciencia de todo un complejo sistema de vida enmarcado dentro de

⁸²Cachiguango, Luis Enrique. La Sabiduría Andina en la Fiesta y el Trabajo, IECTA-Iquique. 2006, p. 13

la cultura, la pachavivencia (cosmovisión) y la Chakrana – Crianza de la Vida o tecnología andina de nuestros pueblos”⁸³.

Esta celebración tiene sus especificidades en cada pueblo incluso dentro de un mismo país por lo que podemos encontrar muchas experiencias de esta celebración. Una práctica del norte nos cuenta que “En este tiempo efectuamos ceremonias propias y cristianas, baños rituales de energización y purificación corporal – espiritual, enfrentamientos o tinkuy entre comunidades rivales, gastronomía auténtica, expresiones lingüísticas ancestrales, danzas religiosas de resistencia física masculina, participación activa y festiva femenina, interpretaciones musicales de éxtasis colectivo, y otras. Pautas que dan lugar a una interpretación conceptual más integral del Hatun Puncha – Inti Raymi como la festividad ritual-guerrera de ofrenda a las Divinidades Supremas ancestrales de los Andes del Norte del Ecuador: Atsil-Yaya y Pacha-Mama; como también a las Deidades impuestas San Juan, San Pedro y la Virgen María, centrado en los ciclos agrícolas de la cosecha del maíz la siembra de la papa y concordante con la posición astronómica del solsticio solar de junio, dando lugar a la celebración masiva más importante de nuestros pueblos que tiene un cuerpo cristiano y una alma andina”.⁸⁴

En la actualidad, para la comunidad Chukidel Ayllullakta, significa el espacio más importante de la espiritualidad, se realiza con la participación de todos desde la planificación, y la participación en todos los actos programados.

La fiesta es organizada por el Consejo de Gobierno comunitario, con la participación de las Suborganizaciones y toda la comunidad; el eje fundamental es el Grupo Runa Causai y todo el dinamismo de la juventud quienes son los comisionados por lo general para el deporte, noche cultural y el baile de gala y la Purificación. El CEC Inti Raymi, por su lado es parte

⁸³Ibid, p. 12

⁸⁴Ibid. p.13

fundamental de la celebración con la participación de toda la institución, generalmente se encarga de asesorar en las ceremonias y rituales, organizar los encuentros culturales con la participación de otras comunidades y centros educativos.

Anteriormente esta fiesta se hacía con muchas actividades, incluso las programaciones tenían mezclas de lo occidental y andino, como por ejemplo la música era desde la propia de la comunidad hasta nacional e internacional. En la actualidad la comunidad ha normado para que la música que se utilice en esta fiesta sea propia y de los pueblos andinos.

La programación es de diversa índole, deportivos, culturales, ceremoniales-espirituales, donde todos participan de manera voluntaria. Se inicia con la preparación y los baños de los días 1, 7, 14 de junio y el baño de purificación que se realiza la noche del 20 de junio a las 0 horas, es el espacio de conexión directa entre la comunidad, la naturaleza y la divinidad.

Lanzamiento del IntiRaymi 2011, ciudad de Loja
Fuente: Archivo Kapak 2011

Esta fiesta así como todos los Raymikuna se celebra en el marco del Consejo de Ayllus conformado entre las comunidades de Lagunas, Ilincho-Totoras y Gunudel-Gulacpamba conformado inicialmente para estas celebraciones y en la actualidad tiene también otras connotaciones. En este

espacio se realiza el traspaso del bastón de mando del Consejo de Ayllus que va de forma rotativa a quien le corresponda según el Raymi que le corresponde celebrar. En el caso de Chukidel Ayllullakta le corresponde el Inti Raymi.

Ritual en el Kuricancha Saraguro, Inti Raymi, 2011
Fuente: Archivo de la comunidad

4.5.3.2. SÍMBOLOS DEL INTI RAYMI

Entre los principales símbolos de la religiosidad del Inti Raymi podemos mencionar:

La Vestimenta, que se utiliza para esta fiesta es la indumentaria propia de los saraguros, algunas personas especialmente los jóvenes preparan con mucha dedicación los trajes para esa fecha, especialmente para la noche cultural y baile de gala y para el día 21 que se realiza el traspaso de mando, comida, danza y la noche de Runa Taki que encierra música y baile como último día de la celebración. Es importante destacar que para el último día los jóvenes hacen mucho esfuerzo por llevar el mejor traje relacionado con la cultura del Pueblo Saraguro, no necesariamente tiene que ser nuevo, pero si tiene que representar a su cultura. Algunos señalan que es mejor si tiene algún significado ancestral.

Presentación del CEC Inti Raymi en las fiestas del Inti Raymi, Lagunas 2011.
Fuente: Archivo de la comunidad

Los Instrumentos Musicales, utilizados son los andinos que son ejecutados por miembros de la comunidad y por invitados de diferentes pueblos que participan en esta fiesta.

Miembros de la comunidad interpretando música autóctona de Saraguro
Fuente: Archivo de la comunidad

El Baile en círculo, prácticamente ha desplazado a los otros tipos de baile, en esta celebración, “Es una forma de expresar un sentimiento de amistad, de compañerismo, de integrarnos más, a través de este baile, manifiestan algunos jóvenes de la comunidad, es una manera de sentirnos mejor, donde todos

pueden participar y nos sentimos todos iguales, aquí se eliminan barreras de todo tipo...”.⁸⁵

Danza, Educadores del CEC Inti Raymi
Fuente: Archivo de la Comunidad

La Aswa (chicha), es la bebida que no puede faltar y es preparada con algunos días de anticipación, tiene un tinte ceremonial en la fiesta. Con esta bebida se puede “rogar”, se puede “invitar”, se puede “recibir” y “agradecer”, etc. Es una bebida especial de los pueblos andinos, y en esta comunidad se ha constituido en la principal bebida para este tipo de fiestas.

La Pacha Mama, el Agua, el Fuego, el Viento, son los símbolos que son evocados especialmente en los actos ceremoniales, donde todo es considerado sagrado.

⁸⁵ Entrevista grupal a miembros del Grupo Runa Causai, octubre, 2012

Cascada, en el río Chuchuchir, donde se realizan los actos ceremoniales
Fuente: Archivo Kapak 2011

Recibimiento por las autoridades provinciales, lanzamiento del Inti Raymi 2011
Fuente: Archivo Kapak 2011

4.6. ESTRUCTURA ORGÁNICA DE CHUKIDEL AYLLULLAKTA EN LA ACTUALIDAD

La comunidad está conformada por 6 sectores denominados: Wabo Loma, Lirio, Waile, Takshana, Rarik Pukro y Yarimala.

En el año 2010, cuando se aprueba de manera definitiva el Nuevo Estatuto de la comunidad, retoma su nombre y se denomina “Chukidel Ayllullakta

Comunidad Lagunas”, y se establece con los siguientes órganos de Gestión, Dirección y Administración.

- La Asamblea General;
- El Consejo de Gobierno Comunitario y comisión de Justicia Indígena.
- Las suborganizaciones
- Las instituciones

4.6.1. ASAMBLEA COMUNITARIA

Asamblea de la comunidad 2011
Fuente: Archivo Kapak 2011

La Asamblea Comunitaria es la máxima instancia de la comunidad, está conformada por un representante de todas las familias de la comunidad. En esta instancia se toma todas las decisiones de la comunidad. La Asamblea se instala de manera ordinaria 4 veces al año, en fechas especiales definidas en el estatuto de la comunidad, el 14 de septiembre o Kulla Raymi, el 14 de diciembre o Kapak Raymi, el 14 de marzo Pawkar Raymi y el 14 de junio en Inti Raymi, y de manera extraordinaria de acuerdo a los requerimientos de la comunidad.

4.6.2. CONSEJO DE GOBIERNO COMUNITARIO

“El Consejo de Gobierno Comunitario es la instancia de planificación, gestión, dirección, administración, ejecución y evaluación de todas las acciones de la comunidad”⁸⁶. Está conformado por algunos miembros, designados en la

⁸⁶Nuevo Estatuto de Chukidel Ayllullakta Comunidad de Lagunas, aprobado el 22 de noviembre del 2010, p. 6

Asamblea General Ordinaria del 14 de Septiembre de cada año y está integrado por las siguientes dignidades:

- Kapak, presidente (a)
- KatikKapak, vicepresidente (a)
- Kamachik, síndico
- Kullkikamayuk tesorero (a)
- Killkakamayuk, secretario(a)
- Llankachik, Mayoral principal
- AlliKawsaymanta Killkakamayuk, secretario de Justicia Indígena
- Dos miembros de la Comisión de Justicia Indígena
- Yakukamayuk, cuidador de agua de consumo humano.

4.6.3. JUSTICIA COMUNITARIA

La comisión de Justicia Indígena está conformada por Kamachik, síndico, dos delegados de la comunidad electos o ratificados por la asamblea comunitaria, Llankachik o mayoral principal y el AlliKawsaymanta Killkakamayuk o secretario de justicia indígena. Según los Estatutos, el Kapak actúa en caso inminentemente necesario de acuerdo a las decisiones de la comisión y por convocatoria de la misma. Pero en la práctica el Kápak (como la persona de mayor confianza), es quien preside y valida las actas, especialmente en casos de mayor complejidad.

Esta comisión es encargada de velar por la armonía de la comunidad y su actuación se fundamenta bajo el siguiente concepto:

“Se considera conflicto o problema todo acto que dañe la armonía, unidad y tranquilidad de la comunidad y entre sus habitantes; los que son sancionados de acuerdo a las propias costumbres o derecho propio de Chukidel Ayllullakta.”⁸⁷

⁸⁷Ibid, p. 13

Entre sus principales deberes está el de velar por el orden la armonía y armonización comunitarias; y actuar con objetividad e imparcialidad y de manera inmediata en casos emergentes.

4.6.4. LAS SUBORGANIZACIONES

En esta comunidad las suborganizaciones y las instituciones juegan un papel muy importante, y tienen un rol bien definido de acuerdo al objetivo por el cual han sido creados.

De acuerdo a la nueva normativa de la comunidad, “Tienen la categoría de suborganizaciones todas las organizaciones que tienen el propósito de impulsar a un sector o grupo de la comunidad dentro de la jurisdicción territorial de Chukidel Ayllullakta; independientemente del origen del total de integrantes: Grupo de mujeres, Grupos de jóvenes, Centro de turismo comunitario, Asociación Puklla Chaki, Precooperativa Tesoro del Puklla, Junta de Riego, la Cooperativa Las lagunas...”⁸⁸

4.6.5. LAS INSTITUCIONES

4.6.5.1. AREA DE SAUD

Encargada de dar atención a través de un puesto de salud ubicada en la comunidad. Coordina sus acciones con el Gobierno Comunitario y entre sus principales deberes están: Brindar atención permanente a los comuneros, velar por la salud comunitaria, priorizar la atención a los grupos vulnerables, e informar a la comunidad acerca de los nuevos programas de salud, los mismos que deberán ser aprobados por la comunidad para su implementación.

⁸⁸Ibid, p. 15

4.6.5.2. CENTRO EDUCATIVO COMUNITARIO

Alumnos del CEC Inti Raymi, 2010
Fuente: Archivo de la comunidad

“Se reconoce como una Institución de Chukidel Ayllullakta a la Comunidad Educativa “Inti Raymi”, encargada de desarrollar el proyecto educativo de la comunidad”, un centro educativo considerado pionero en la educación y rescate de los valores ancestrales, es considerado de calidad; presta sus servicios a los niños y jóvenes de la comunidad, así como a estudiantes provenientes de otros lugares.

Entre sus principales responsabilidades está fortalecer la Educación Intercultural Bilingüe en beneficio de los niños, niñas y adolescentes; promover programas de investigación alternativa y participativa de acuerdo a los intereses y necesidades de la comunidad en procura de generar el desarrollo del pensamiento indígena y promocionar y difundir la cultura y sabiduría del Pueblo Kichwa Saraguro.

De acuerdo a entrevistas realizadas a los padres de familia del centro educativo, señalan que existe un buen nivel educativo en la comunidad, conocen su proyecto educativo y apoyan para que este tipo de educación que ellos califican como único en el cantón y provincia siga teniendo los

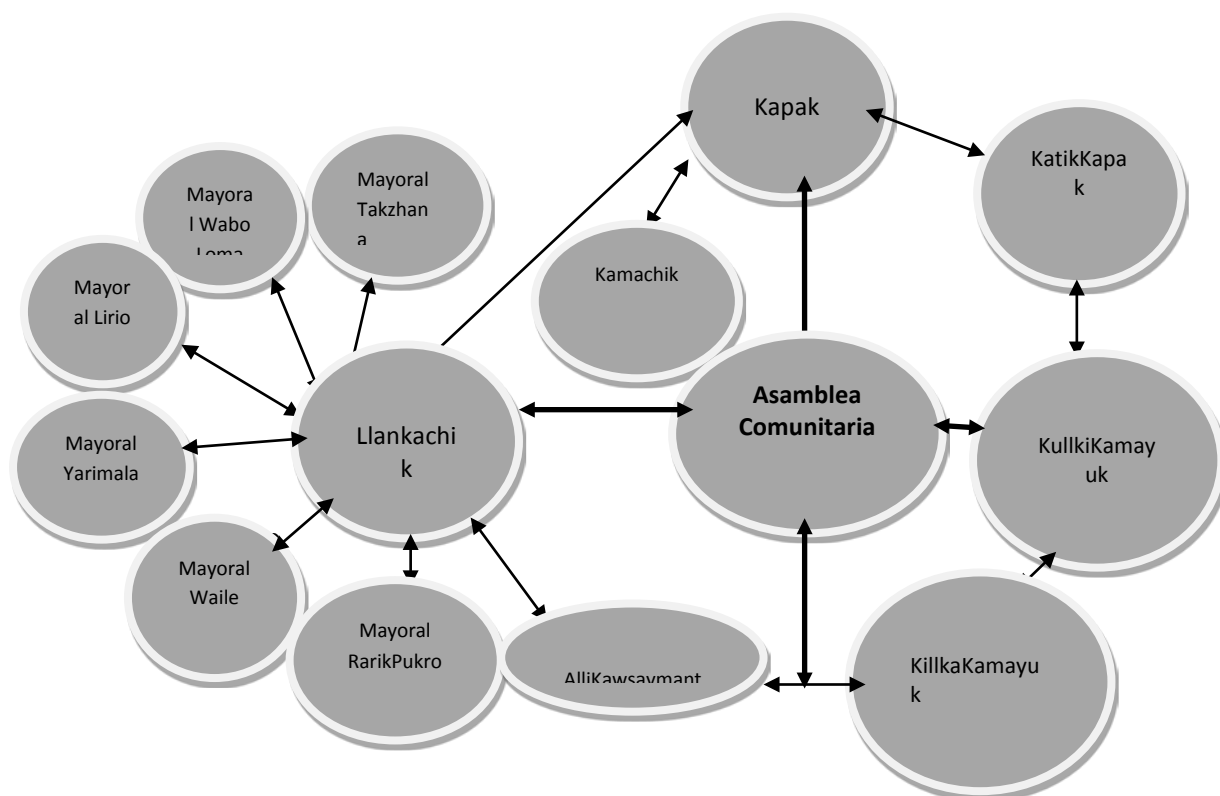

mejores resultados; de la misma manera hay cierto temor de que la propuesta educativa se vea afectada por cambio del Director del centro educativo el Profesor Benigno Zhingre por influencias políticas. Es importante destacar que a este centro educativo acuden alumnos de otras comunidades, por el tipo de educación que imparten.

Con la finalidad de indagar sobre la propuesta educativa hemos buscado el criterio de algunos ex alumnos y ex padres de familia de la institución, quienes manifiestan que ese tipo de educación es positiva, y como prueba de ello es que hay muchos estudiantes ex alumnos de este centro educativo que se encuentran realizando estudios secundarios en los colegios de Saraguro y estudios superiores en algunas universidades del país y no habido problemas de ninguna índole. Existen hijos de ex alumnos que han ingresado en esta institución educativa porque sus padres están convencidos que esta modalidad de educación es el que deben recibir sus hijos, porque se basa en los principios de la cosmovisión andina.

4.6.6. ORGANIGRAMA DEL GOBIERNO COMUNITARIO

El organigrama ⁸⁹de Chukidel Ayllullakta Comunidad Lagunas, en la actualidad es el siguiente:

4.7. PLANEACIÓN Y DESARROLLO COMUNITARIO

Históricamente la comunidad de Chukidel Ayllullakta se ha ido construyendo su propio desarrollo gracias al esfuerzo de sus dirigentes y líderes de la comunidad y la colaboración incansables de sus habitantes. Pero todo esto parte de una forma muy particular de planificar el desarrollo comunitario de un amanaera oral, democrática y participativa, a través de las asambleas comunitarias en las que el rol fundamental lo tienen los mayorales quienes se encargan de apoyar la planificación de acuerdo a las necesidades de cada uno de sus sectores. Prueba de ello, Chukidel ha sido la primera comunidad que contó con una casa comunal de gran envergadura, y se ha logrado apoyo financiero para realizar algunas actividades en la comunidad.

⁸⁹ Nuevo Estatuto de Chukidel Ayllullakta Comunidad Laguna. Aprobado el 22 de noviembre del 2010

Desde la década de los 60 hasta la actualidad, la comunidad ha recibido apoyos de diferentes instituciones y ONG's que como la Misión Andina, Plan Internacional, Ex-PREDESUR, Prefectura Provincial de Loja, Municipio de Saraguro, Fundaciones locales, entre otros.

Como resultado de todo esta dinámica de administración comunitaria, en la actualidad cuenta con algunas obras y servicios básicos, como el servicio de luz eléctrica, agua entubada, un Centro Educativo Comunitario, un sub-centro de salud, una vía de comunicación y una casa Cabildo o comunal; sin embargo, si bien estas obras han mejorado las condiciones de las familias, todavía son insuficientes.

4.7.1. LA AUTOGESTIÓN Y TRABAJO COMUNITARIO

Al decir de sus comuneros⁹⁰, los logros alcanzados hasta la actualidad por la comunidad, es gracias al esfuerzo y dedicación de todos líderes, dirigentes y comuneros que han contribuido de una u otra manera para que la comunidad gane el prestigio en un determinado momento, y sea la comunidad pionera en el desarrollo; sin embargo, por las fallas geológicas que afectan a la comunidad, las obras de infraestructura logradas con gran esfuerzo se están deteriorando; como ejemplo de ello es la destrucción de la casa comunal y el asfalto de la vía. En la actualidad se está construyendo nuevamente la casa comunal por la misma comunidad a través de la minka.

Los trabajos realizados en la comunidad de Chukidel Ayllullakta, en su totalidad han sido realizados a través de la minka comunitaria, en ciertos casos como aporte de contrapartes cuando se trata de cooperación con algunas instituciones y/u ONG's; mientras en que en otros casos, a través de la minka se han logrado cristalizar muchas obras sin apoyo institucional

⁹⁰Entrevista grupal realizada a los comuneros de ChukidelAyllullakta , noviembre del 2012

Canalización de las aguas en el Sector Waile, 2011

Fuente: Archivo Kapak 2011

Almuerzo comunitario, en medio de la jornada de trabajo comunitario, 2011

Fuente: Archivo Kapak 2011

4.7.2. LOS CARGOS

En este sentido, los cargos al interior de la comunidad de Chukidel Ayllullakta es entendida como las responsabilidades que asumen los comuneros para un determinado periodo, tiene que ver con las obligaciones que asume y la obligación de cumplir durante el periodo para el cual ha sido designado, que es básicamente de un año, en este tiempo la persona o comunero que asumió esta responsabilidad tiene que dedicar parte de su tiempo al quehacer de la

actividad comunitaria, sin ninguna retribución económica, es decir básicamente de buena voluntad.

De acuerdo a la estructura del Gobierno Comunitario, los cargos son de gran responsabilidad y compromiso con la comunidad. Son quienes guían el destino de la comunidad.

A decir de Estermann: Para poder entender realmente como se da este proceso dentro de la comunidad, cabe considerar que la ética andina trasciende las relaciones en el ámbito humano y se proyecta a dimensiones cósmicas. Las relaciones humanas y el deber con respecto a los demás también forma parte de importante de la ética, es decir de la forma de comportamiento del hombre andino.

“Igual que las relaciones cósmicas, las relaciones humanas se rigen por la reciprocidad, o sea por la correspondencia complementaria de los actos y sus consecuencias... No tiene sentido en la filosofía andina una moral individual; toda moral es esencialmente social porque el mismo runa es en si mismo relacional. El principio de reciprocidad es el marco formal de todo obrar humano: Actúa de tal manera que tu obrar sea una restitución correspondiente de un bien o favor recibido, o que apunte a que los benefactores puedan restituir en forma proporcional el bien o favor hecho. El fin implícito de tal obrar es el equilibrio social, a nivel familiar y comunitario, que puede traducirse en términos de justicia social”⁹¹

4.7.3. LA MINKA

Mediante la minka (traducido como colaboración, participación), los miembros del ayllu que son a la vez jefe de familias nucleares simples, colaboran en forma colectiva para obras de beneficio común (canales de riego, carreteras, encausamientos de ríos, etc.)

⁹¹Estermann Josef. Filosofía Andina. Estudio Intercultural de la Sabiduría Autóctona Andina. Quito, 1998, pág.239.

Minka de readecuación de espacios de la Casa Comunal, realizada en el año 2011
Fuente: Archivo de la comunidad

El ayni (reciprocidad de trabajo, ayuda mutua, cooperación) es una forma institucionalizada de reciprocidad laboral que es imprescindible para la vida de cada miembro del ayllu... El ayni es una forma de trueque a nivel de esfuerzo laboral: Tu me ayudas ahora y yo te ayudaré en otra oportunidad... Las formas recíprocas de trabajo y ayuda son elementos intrínsecos de la identidad del hombre andino; se identifica como uno de los miembros de la minka y del ayni, y como tal cuenta....Las formas recíproca de interrelación desbordan ampliamente el campo mercantil y laboral, también en las fiestas, los lazos de compadrazgo, los ritos religiosos y las relaciones matrimoniales está presente el principio de reciprocidad.

En toda esta dinámica del desarrollo comunitario, un factor importante y determinante en la convivencia comunitaria ha sido la Minka, entendida esta dentro de la cosmovisión indígena como una forma de trabajo comunitario.

El mantenimiento de toda la obra física de la comunidad es realizada mediante las Minkas comunitarias, de ahí que el Gobierno Comunitario planifica durante cada año al menos 18 migas a fin de mantener en buen estado las obras de interés comunitario como vías de acceso, canales de agua, casa comunal, y toda la infraestructura comunitaria.

4.7.3.1. MINKA DE LA TARPUNA

Esta actividad consiste en realizar los trabajos relacionados con la siembra del maíz, generalmente esta actividad es practicada a nivel familiar, donde cada familia se constituye en protagonista de estos trabajos, a donde acuden los familiares, vecinos y amigos a ayudar con la siembra, y como reconocimiento y gratitud el dueño les ofrece el tradicional chica de jora y el Mate Uchu (comida típica de los saraguros)

4.7.3.2. MINKA DE LA HALLMANA

Esta tipo de actividad consiste en realizar trabajos de deshierba del maíz o comúnmente conocido como la “chacra”, es más de carácter familiar, donde cada familia minka a sus vecinos, familiares y amigos a que le ayuden a realizar esta actividad. Como gratitud a esta labor, el dueño de la chacra en el transcurso del trabajo les brinda la chicha de jora, dusdi mikuna (almuerzo) y tuta mickuna (merienda).

4.7.3.3. MINKA DE WASIRURANA

Esta es una actividad que tiene que ver con la construcción de una casa, bien sea para vivienda de una familia o para el uso comunitario, en esta actividad los comuneros participan activamente en todo el proceso que conlleva la realización de este trabajo, desde la realización del terraplén, acarreado de la madera, embarrado (huasillutana) y finalmente el entejado. En el enteje como parte final, se realiza un acto ceremonial con chicha y comida y pinzhi de los familiares y amigos.

Minka para la construcción de la Casa Comunal, 2012
Fuente: Archivo de la Comunidad

Construcción de la Casa Comunal, 2012
Fuente: Archivo de la comunidad

4.7.4. OTRAS PRÁCTICAS DE LA MINKA

Existen otras formas de minka, relacionadas con actividades de carácter familiar como la limpieza de los potreros, uncido de la yunta, ayuda en las fiestas, etc.

CONCLUSIONES

- Es difícil entender y explicar la esencia de la cosmovisión andina, sin embargo se puede apreciar ciertos elementos importantes como el significado del mundo entendido como un conjunto de energías vivas y su relación entre todo.
- La espiritualidad desde el punto de vista andino es la relación armónica entre la naturaleza y la divinidad, contrariamente a la religión que es el conjunto de dogmas en torno a un Dios castigador.
- La Cosmovisión Andina está en la memoria colectiva de los pueblos y está latente, por eso hay la posibilidad de que ese conocimiento ancestral se redescubra y haga que estos pueblos comiencen a vivir en la práctica una nueva forma de vida basado en la filosofía andina.
- La comunidad Chukidel Ayllullakta, ha experimentado de manera directa los efectos de la invasión española por estar ubicada junto al área urbana de la parroquia Saraguro.
- La comunidad se ha constituido en el ente dinamizador del proceso organizativo de los saraguros con el objetivo de enfrentar los problemas de las comunidades indígenas.
- La comunidad Chukidel, ha iniciado un nuevo proceso de vida comunitaria basado en los principios de la cosmovisión andina.
- La forma de vida comunitaria se manifiesta en la espiritualidad de los Raymikuna y concretamente para esta comunidad en el Inti Raymi que es la fiesta de la comunidad y que la celebran con mucho dinamismo por que encierra un significado espiritual especial para la gran parte de la comunidad.

- En la fiesta del Inti Raymi las ceremonias de purificación se constituyen en los más importante espacios de espiritualidad. Son realizados por los Yachakuna quienes tienen especial consideración por la comunidad.
- Todo el esfuerzo por realizado por la comunidad con la finalidad de implementar un sistema de vida comunitaria basada en la Cosmovisión Andina, iniciando por la celebraciones de las fiestas ancestrales como el Inti Raymi, ha marcado un hito en el pensamiento del Pueblo Saraguro, que ha reorientado su forma de pensamiento y ha vuelto su mirada hacia estas celebraciones.
- Aunque las normas comunitarias han cambiado con la finalidad de volver a la vida comunitaria, todavía hay ciertas manifestaciones del pensamiento occidentalizado; como por ejemplo llevar a sus hijos a las escuelas fuera de la comunidad, significa no dar el suficiente valor al tipo de educación que se da en la comunidad o no entender todo el proceso de cambio que se está implementando.
- La sostenibilidad del desarrollo comunitario de la comunidad de Chukidel Ayllullakta se sustenta en la autogestión y la minka con la participación de los comuneros quienes son el soporte a las actividades y la implementación de todos los trabajos comunitarios. Esta práctica de la minka se da a nivel comunitario y familiar.
- Se mantienen la forma de la planificación de las obras de desarrollo comunitaria a través de las asambleas comunitarias, combinada con la moderna forma de planificación escrita.

Existe, poca información escrita por lo que gran parte de esta investigación se ha realizado en la comunidad con el apoyo de las herramientas de investigación y con la aceptación de la comunidad, y sus autoridades.

RECOMENDACIONES

Luego de haber realizado esta investigación, hacemos las siguientes recomendaciones:

- Reforzar el nuevo esquema de gobierno comunitario bajo los principios filosóficos ancestrales, y la nueva constitución mediante eventos de capacitación especialmente para jóvenes y niños.
- Fortalecer el nuevo sistema de vida comunitaria a nivel interno, a través de la sabiduría ancestral, es decir mediante las ceremonias y rituales propios de los pueblos andinos.
- Mejorar los espacios organizativos externos como espacios de manifestación de la espiritualidad andina, a través de la coordinación y acuerdos intercomunitarios.
- Fortalecer la política comunitaria sobre el rescate de todos los valores culturales como la minka y toda la sabiduría ancestral a través de la práctica y del reconocimiento legal de la vida comunitaria en las instancias estatales.
- Tramitar el reconocimiento jurídico de Chukidel Ayllullakta Comunidad de Lagunas, con la finalidad de dar sostenibilidad a los principios establecidos en sus normas internas.
- Implementar un sistema de administración y gestión eficientes en el que se conjugue los sistemas ancestrales y los avances técnicos como una herramienta de apoyo, con la finalidad de resguardar al máximo todo el proceso de esta experiencia de vida comunitaria.

BIBLIOGRAFÍA

1. Sánchez- Parga José. La Trama del Poder en la Comunidad Andina. CAAP. Quito Ecuador, 1986.
2. Carlos Milla Villena. Génesis de la Cultura Andina. Tercera Edición 1992.
3. Xavier Albó. Etnicidad y Política en Bolivia, Perú y Ecuador
4. Aguirre Palma. Boris. Cosmovisión Andina Una aproximación a la religiosidad Indígena. Ediciones Abya-Yala.1986
5. Estermann Josef. Filosofía Andina. Estudio Intercultural de la Sabiduría Autóctona Andina. Abya-Yala. Editing. Quito Ecuador agosto 1998
6. Guamán Poma de Ayala Felipe. Nueva Crónica y Buen Gobierno. Selección. Versión paleográfica y prólogo de Franklin Pease G.Y. Casa de la Cultura del Perú. Lima 1969
7. De la Vega Inca, Garcilaso. Comentarios Reales de los Incas. Tomo I. Estudio Preliminar y Notas de José Durand. Primera Edición hecha por la Universidad Nacional de San Marcos Patronato del Libro Universitario, 1859
8. De la Vega Inca, Garcilaso. Comentarios Reales de los Incas. Tomo I. Estudio Preliminar y Notas de José Durand. Primera Edición hecha por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Patronato del Libro Universitario, 1859
9. Nuevo Estatuto de Chukidel Ayllullakata Comunidad de Lagunas, aprobado el 22 de noviembre del 2010

10. Comunidad Lagunas: Plan de Desarrollo Comunitario 2000-2005
11. Chalán Chalán, Angel Polivio. Pachakutik La Vuelta de los Tiempos, 2011
12. Belote Linda y Belote James compiladores Fiesta y Ritualidad de los Saraguros, varios autores, 1994.
13. De la Torre, Luz María. El Universo femenino en el Mundo Andino, diciembre 1999.
14. Moreno R, Hugo O. Introducción a la Filosofía Indígena desde la perspectiva de Chimborazo. Riobamba, Segunda Edición Junio del 2012
15. Varios Autores. Historia de América Andina Volumen 1. Las Sociedades Aborígenes. Lumbreras, Luis Guillermo Editor. Editorial Ecuador F.B.T. Cía. Ltda. Quito 1999.
16. Comuna Lagunas. Reglamento Actualizado en noviembre del 2010
17. Comunidad Lagunas. Libro de Inscripciones 1957
18. Comunidad Lagunas. Libros de Actas, varios años
19. Comunidad Lagunas. Libro de inventarios, varios años
20. Identidad Indígena en las ciudades. Fundación Hanns Seidel, 1997
21. Chukidel Ayllullakta Comuna Lagunas. Plan Estratégico Comunitario, aprobado el 14 de marzo del 2010.
22. Chukidel Ayllullakta. Registro de comuneros, 2012

23. Japón Gualán, Angel Rodrigo. La Pachasofía de los Saraguros: Estudio filosófico del Espacio y el tiempo de los Saraguros, 2004
24. Federación Interprovincial de Indígenas Saraguros "FIIS". Plan de Desarrollo Local, PDL. Saraguro, 2000
25. Cachiguango Cachiguango, Luis Enrique. La Sabiduría Andina en la Fiesta y el Trabajo, IECTA-Iquique, 2006
26. Albó Xavier. Identidad Étnica y Política. Publicado en: Serie Cuaderno de Investigación, La Paz, CIPCA, 2002
27. Las Nacionalidades Indígenas en el Ecuador, Nuestro Proceso Organizativo. Segunda Edición. Ediciones Ticui-AbyaYala, 1989
28. Los Saraguros. Cosmovisión, Salud e Identidad Andina, una mirada desde si mismos. Diputación de Córdoba. Oficina de Cooperación Internacional al Desarrollo. Varios Autores
29. Pfuture Consa, Evaristo. www.cosmovisionandina.org.
30. Milla Villena, Carlos. Génesis de la es. es.scribd.com/doc/
31. Lajo, Xavier. Principios de la Filosofía Andina. www.wiphala.org/
32. El Altar de Coricancha. miteoriadelaimagen2.blogspot.com/2012

ANEXOS

1. Chukidel Ayllullakta, Registro de comuneros, 2012
2. Copia de la parte inicial del Libro de Inscripción de comuneros, 1957
3. Copia de la parte inicial del Libro de Inscripción de comuneros, 1987
4. Fotografías

NÓMINA DE COMUNEROS DE CHUKIDEL AYLLULLAKTA, AÑO 2013⁹²

1. Andrade Macas Luis Alejandro
2. Cango Quizhpe Juan María
3. Cartuche Beltrán Wilmer Mauricio
4. Cartuche Cartuche Marco
5. Condolo Morocho José Domingo
6. Chillogalli María Paola
7. Chillogalli Luz Virginia
8. Chalán Vacacela Luis Francisco
9. Hueledel Paqui Manuel Asunción
10. Guamán Andrade Rafael
11. Guamán Quizhpe Gladis
12. Garcia Seminario Yoni
13. Gualán Vacacela Ana
14. Hueledel Sigcho María Angelita
15. Morocho Andrade Julio Fermín
16. Medina Quizhpe Angel Polivio
17. Medina Chalán Nancy Yolanda
18. Macas Gueledel María Alegría
19. Macas Gueledel Lauro Vicente
20. Macas Gueledel Rosa Etelvina
21. Paqui Gueledel Miguel Angel
22. Quizhpe Quizhpe José María
23. Quizhpe Quizhpe José Miguel
24. Quizhpe Quizhpe María Mercedes
25. Quizhpe Lozano María Juana
26. Quizhpe Quizhpe Flor Victoria
27. Tene Sarango José Nicolás
28. Vacacela Gualán Luis Francisco
29. Vacacela Lozano Angel Polivio
30. Vacacela Lozano Antonio María
31. Vacacela Cartuche Manuel Inti Raymi
32. Vacacela Lozano María Juana
33. Zhingre Quizhpe Segundo Miguel
34. Zhingre Lozano Alba Patricia
35. Zhunaula Vacacela María Rosa
36. Cango Quizhpe Angel Polivio
37. Cango Quizhpe Manuel de Jesús
38. Cango Quizhpe Miguel Angel
39. Cango Quizhpe María Carmen
40. Cango Quizhpe Rosa María
41. Cartuche Beltrán Manuel Benigno
42. Gualán Andrade Carlos Santiago
43. Guamán Chalán Ana
44. Guamán Chalán Angel Bacilio
45. Guamán Macas Libia Narcisa
46. Guamán Guamán Rosa Marianita

⁹² Chukidel Ayllullakta Comunidad Laguna. Archivo de la comunidad, 2013

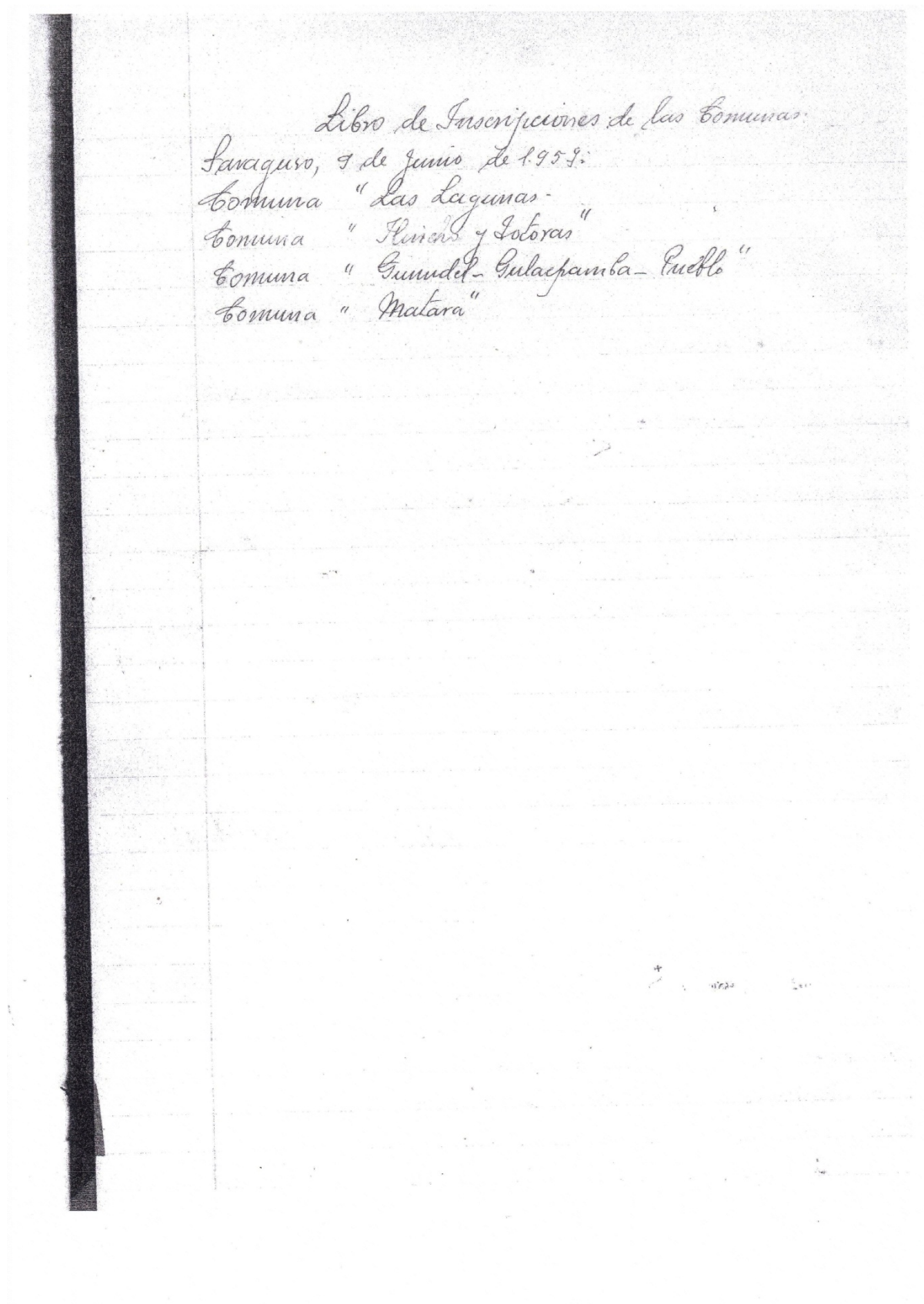
47. Guamán Zhunaula Delia
48. Lozano Quizhpe Luis Francisco
49. Macas Medina Luis Clemente
50. Macas Macas Angel Ramiro
51. Paqui Hueledel Manuel Gregorio
52. Paqui Víctor
53. Quizhpe Seraquive Manuel Antonio
54. Quizhpe Guamán José Manuel
55. Quizhpe Zhunaula Segundo Luis
56. Quizhpe Guamán Agustín Albeano
57. Quizhpe quizhpe José Miguel
58. Quizhpe Angel Gerardo
59. Andrade Paqui Enrique Victoriano
60. Andrade Paqui Angel Patricio
61. Cango Medina Jorge Enrique
62. Cartuche Medina José Miguel
63. Cartuche Chalán Luis Francisco
64. Cartuche Guamán José Francisco
65. Cartuche Saca Franklin
66. Chalán Chalán Ramiro
67. Guamán Cango José Eliseo
68. Guamán Andrade María Rosario
69. Gualán Andrade Luis Antonio
70. Medina Lozano Manuel de Jesús
71. Minga Hugo
72. Medina Quizhpe María Carmen
73. Medina Quizhpe Rosa Alejandrina
74. Quizhpe Zhunaula Angel Polivio
75. Quizhpe Macas Alicia Victoria
76. Quizhpe Macas Luz María
77. Tene Sarango Angel Ricardo
78. Ortega Samuel
79. Paqui Angel Polivio
80. Vacacela Macas Vinicio
81. Cango Quizhpe Luis Antonio
82. Cango Quizhpe Miguel Angel
83. Cango Quizhpe Rosa Angélica
84. Cango Quizhpe Miguel Antonio
85. Cango Quizhpe Angel
86. Cango Quizhpe José Manuel
87. Cango Quizhpe Laura
88. Cango Quizhpe Tania María
89. Cango Quizhpe María Carmen
90. Chalán Guamán Zoila Rosaura
91. Chalán Guamán Hortencia Angélica
92. Guamán Andrade Julio Aurelio
93. Gualán Andrade Víctor Manuel
94. Guamán Quizhpe Mariana
95. Japón Chalán Daniel Luis
96. Japón Quizhpe Francisco Javier
97. Japón Quizhpe Darwin Felipe

98. Lozano Quizhpe Segundo Manuel
99. Lozano Cango Felipe
100. Medina Lozano Luis Alberto
101. Medina Quizhpe José Miguel
102. Quizhpe Guamán José Miguel
103. Quizhpe Macas Manuel Encarnación
104. Quizhpe Lozano José Miguel
105. Quizhpe Seraquive Rosa Mercedes
106. Quizhpe Guamán Luis Francisco
107. Quizhpe Guamán Angel Baudilio
108. Quizhpe Chalán Gualán Antonio
109. Quizhpe Quizhpe Angel Gregorio
110. Quizhpe Cartuche Rosa María
111. Quizhpe Macas Ana María
112. Quizhpe Zhunaula Luis Amador
113. Quizhpe Vacacela Rosa María
114. Quizhpe Vacacela Rosa Clementina
115. Quizhpe Vacacela Ana Mercedes
116. Quizhpe Macas Manuel Benigno
117. Quizhpe Vacacela Luis Francisco
118. Vacacela Quizhpe Luis Alfonso
119. Quizhpe Vacela Laura
120. Medina Quizhpe Ana Cecilia
121. Macas Quizhpe Mayra
122. Andrade Macas Rosa
123. Guamán Vicenta
124. Lozano Vacacela José Manuel
125. Morocho Medina Rosa Vicenta
126. Quizhpe Lozano Luis Amado
127. Quizhpe Quizhpe Segundo Abel
128. Quizhpe Lozano Fanny Yolanda
129. Quizhpe Quizhpe Luis Manuel
130. Quizhpe Vacacela Flor
131. Seraquive Morocho José
132. Sarango Andrade Lauro Vicente
133. Saca Macas Lauro Enrique
134. Vacacela Lozano Vicente María
135. Vacacela Guamán Zoila Victoria
136. Vacacela Quizhpe José Miguel Angel
137. Vacacela Lozano Luis Francisco
138. Vacacela Gualán José María
139. Vacacela Lozano Carlos
140. Juan Paccha
141. Cartuche Vacacela Carlos Monfilio
142. Cartuche José Miguel
143. Cartuche Cango Julio César
144. Chalán Quizhpe Benigno Angel
145. Chalán Lozano Luis Francisco
146. Chalán Quizhpe Anibal Patricio
147. Dominguez Chillogalli María Juana
148. Gualán Medina Angel Patricio

149. Lozano Macas Angel Polivio
150. Lozano Macas Manuel Agustín
151. Lozano Quizhpe Julio Aurelio
152. Lozano María Juana
153. Lozano Quizhpe Carlos Monfilio
154. Macas Medina Manuel Agustín
155. Medina Quizhpe Marco Vinicio
156. Paqui Quizhpe Carlos Monfilio
157. Quizhpe Cartuche Manuel Antonio
158. Quizhpe Rosita María
159. Quizhpe Guamán Rosa Balvina
160. Quizhpe Quizhpe Luz Virginia
161. Quizhpe Quizhpe Manuel Benigno
162. Quizhpe Quizhpe Rosa María
163. Sarango Lozano Manuel Rafael
164. Sarango Lozano María Carmen
165. Seraquive Morocho Manuel de J.
166. Zhingre Sauca Manuel Antonio

Hura 1

Laraque, nueve de junio de mil noventa y siete, a las ocho de la mañana, ante el señor Maximiliano Ordóñez Aguilar, Concejal Político Principal del Cantón Laraque, presentes los señores: José Joaquín Vacasela Chumacita, Presidente de la Comuna de "Las Lagunas", José María Guamaní Vacasela, Procurador Sindico, Manuel Antonio Quishpe Quishpe, Tesorero, y Samuel Guamaní Guamaní, Secretario, todos miembros del Cabildo, con nombramiento del Ministerio de Previsión Social y Comunas; se procedió a la apertura del libro de Inscripciones de los Comunes pertenecientes a la Comuna "Las Lagunas" de este Cantón, para proceder a la entrega de las Cédulas correspondientes; en esta virtud se ordena a la Secretaría se proceda a las Inscripciones. Para constancia firma el Señor Concejal Político, Presidente, Procurador Sindico, Tesorero, y Secretario que certifica.

El Concejal Político

El Presidente

José Joaquín Vacasela

El Procurador Sindico

El Tesorero

Manuel Antonio Quishpe

El Secretario

Samuel Guamaní

Laraque, junio 18 de 1957. Se presenta el indígena señor Francisco Macas Japa y Quile leonsonban dice ser Leonaleviano, 80 años, agricultor, casado, de treinta y nueve años, tres hijos de los señores José María, Manuel Resurrección, y María Angélica Ma

Lagunas, a 14 de Marzo de 1987.

Inscripciones de los Comenieros de Lagunas.

Directiva del Cabildo de Lagunas
durante el año de 1987.

Presidente: Baudilio Quizhpe, Guamán

Vicepresidente: Miguel Angel Vacacela Lozano.

Tesorera: María Juana Quizhpe.

Sindico: Luis Francisco Vacacela Quizhpe.

Secretario: José María Vacacela Gualán.

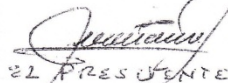
Mayorales: José Miguel Lozano.
José Miguel Chalan.
Anunciación Quizhpe.
Antonio Quizhpe.

Encargados de Agua: → Manuel de Jesús Quizhpe &
→ Manuel Anunciación Cango &.

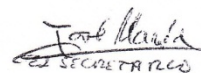
Chasquis: José Manuel Lozano Vacacela.
Luis Antonio Lozano MOROCHO

Pág:

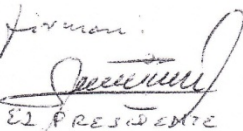
Inscripción N° 186. María Juana Ulaces Torano, nacida por los años de 1950, de profesión
cuidadora doméstica, comensera, de 37 años de edad. Para constancia firman:

EL PRESIDENTE

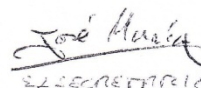
LA INSCRITA

EL SECRETARIO

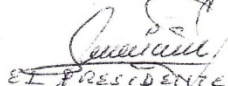
Inscripción N° 187. María Francisca Fuchade Ulaces, nacida el 24 de julio de 1970, de profesio-
n cuidadora doméstica, comensera, de 17 años de edad, soltera. Para constancia
firman:

EL PRESIDENTE

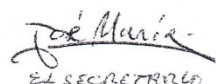
LA INSCRITA

EL SECRETARIO

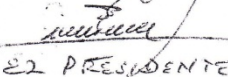
Inscripción N° 188. María Esperanza Cango Vacacela, nacida el 24 de julio de 1980, nacio-
na para constancia firman:

EL PRESIDENTE

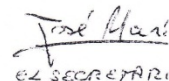
LA INSCRITA

EL SECRETARIO

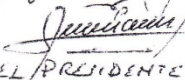
Inscripción N° 189. José Miguel Gualán Cango, nacido el 26 de mayo de 1930, de profe-
sion agricultor, comensero, de 57 años de edad, casado con Mariana de Jesús
Gualán Cango, cuatro hijos. Para constancia firman:

EL PRESIDENTE

- José Miguel Gualán
EL INSCRITO

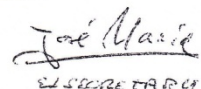

EL SECRETARIO

Inscripción N° 190. Mariana de Jesús Fuchade Cango, nacida el 18 de julio de 1935, de
sion cuidadora doméstica, comensera, de 52 años de edad, casada con
Miguel Gualán Cango, cuatro hijos. Para constancia firman:

EL PRESIDENTE

LA INSCRITA

EL SECRETARIO

Inscripción N° 191. María Francisca Gualán Fuchade, nacida el 30 de abril de 1963, de pro-
fesion cuidadora doméstica, comensera, de 19 años de edad, soltera. Para co-

CELEBRACIONES DEL INTI RAYMI, CHUKIDEL AYLLULLAKTA

Muru Tantana

Llegada a Loja para el Lanzamiento del Inti Raymi

Desfile por el Kurichancha

Jóvenes de la comunidad Interpretando Música Junto a la Cascada

ALGUNOS LÍDERES DE LA COMUNIDAD

José María Guamán y Balvina Guamán

Manuel Antonio Quizhpe

Angel Baudilio Quizhpe

Luis Chalán, Darwin Japón y Patricio Chalán

Amador Quizhpe y Rosa Andrade

Runa Causai, Equipo Masculino

Runa Causai, Equipo Femenino